

श्रीः

अथ-शतपथब्राह्मणविज्ञानभाष्य

चतुर्थाध्याये चतुर्थं, तृतीय-प्रपाठके च पष्ठं ब्राह्मणम् । चतुर्थाध्याये
पञ्चमं, चतुर्थ-प्रपाठके च प्रथमं ब्राह्मणम् । (१।४।४)—
(१।३।६।) क्रमप्राप्तं १८ ब्राह्मणम् (१।१८) ।
(१।४।५)—(१।४।१।) क्रमप्राप्तं १६ ।
ब्राह्मणम् (१।१६।) ।

द्वित्रिंशद्ब्राह्मणात्मकं-आचारब्राह्मणम्

क—निर्भुजपाठः (पारायणपाठः)—

(अथ प्रथमकाण्डे चतुर्थाध्याये चतुर्थं, तृतीयप्रपाठके च पष्ठं ब्राह्मणम्)

तं वा ऽएतमग्निं सुमैन्धिपत समिद्धे देवेभ्यो
जुहवामेति तस्मिन्नेते ऽएव प्रथमे ऽआहुती जुहोति
मनसे चैव वाचे च मनश्च ह वै वाक् च युजौ देवे-
भ्यो यं वहतः ॥ १ ॥

स यदुपांशु क्रियते । तन्मनो देवेभ्यो यं
वहत्यथ यद्वाचा निरुक्तं क्रियते । तद्वाग्देवेभ्यो यं व-

हृत्येतद्वाऽ इदं द्वयं क्रियते तदेते ऽप्वैतत् सन्तर्पयति
तृप्ते प्रीते देवेभ्यो यं ब्रह्मात ऽसति ॥ २ ॥

सुव्रेण तमाधारयति । यं मनस ऽआधारयति ।
वृषा हि मनो वृषा हि सुवः ॥ ३

सुचा तमाधारयति । यं वाच ऽआधारयति योषा हि
वाग्योषा हि सुक् ॥ ४ ॥

तूष्णीं तमाधारयति । यं मनस ऽआधारयति न
स्वाहेति चनानिरुक्तं हि मनोऽनिरुक्तं ह्येतद्यच्-
ष्णीम् ॥ ५ ॥

मन्त्रेण तमाधारयति । यं वाच ऽआधारयति
निरुक्ता हि वाङ् निरुक्तो हि मन्त्रः ॥ ६ ॥

आसीनस्तमाधारयति । यं मनस ऽआधारयति तिष्ठंस्तं
यं वाचे मनश्च ह वै वाक् च युजौ देवेभ्यो यं ब्रह्मा-
हतो यतरो वै युजोर्हसीयान् भवत्युपवहं वै तस्मै कु-
र्वन्ति वाग्वै मनसो हसीयस्यपरिमिततममेव हि मनः
परिमिततरेव हि वाक् तद्वाच ऽप्वैतदुपवहं करोति ते
सयुजौ देवेभ्यो यं ब्रह्मतस्तस्मात् तिष्ठन् वाच ऽआ-
धारयति ॥ ७ ॥

देवा ह वै यमं तन्वान्ताः । तेऽसुरराक्षसेभ्य ऽश्रास-
ज्ञाद् विभयांचक्रुस्त ऽएतद्वक्षिणतः प्रत्युदश्रयन्नुच्छित-
मिव हि वीर्यं तस्माद्वक्षिणतस्तिष्ठन्नाधारयति स य-
दुभयत ऽश्राधारयति तस्मादिदं मनश्च वाक् च
समानमेव सन्नानेव शिरो ह वै यज्ञस्यैतयोदन्यतर
आधारयोर्मूलमन्यतरः ॥ ८ ॥

सुवेण तमाधारयति । यो मूलं यज्ञस्य सुवा त-
माधारयति यः शिरो यज्ञस्य ॥ ९ ॥

तृष्णीं तमाधारयति यो मूलं यज्ञस्य तृष्णीं-
मिव हीदं मूलं नो ह्यत्र वाग् वदति ॥ १० ॥

मन्त्रेण तमाधारयति । यः शिरो यज्ञस्य वाग्धि
मन्त्रः शीष्णीं हीयमाधि वाग् वदति ॥ ११ ॥

आसीनस्तमाधारयति । यो मूलं यज्ञस्य निप-
राणमिव हीदं मूलं तिष्ठंस्तमाधारयति यः शिरो यज्ञस्य
तिष्ठतीव हीदं शिरः ॥ १२ ॥

स सुवेण पूर्वमाधारमाधार्याह । अग्निमग्नीत्स-
मृद्नीति यथा धुस्मध्यूहेदेवं तद्यत्पूर्वमाधारमाधारयत्यध्युहा
हि धुरं युजन्ति ॥ १३ ॥

अथ सम्मार्ष्टि । युनक्तयेवैनमेतद्युक्तो देवेभ्यो यश्च
व्वहादिति तस्मात्सम्मार्ष्टि परिक्रामथ सम्मार्ष्टि परिक्रा-
मथ हि योग्यं युजन्ति त्रिस्त्रिः सम्मार्ष्टि त्रिवृद्धि यज्ञः ॥१४॥

स सम्मार्ष्टि । अग्ने वाजजिद्राजं त्वा सरिष्यन्तं
(त्वा) वाजजितथ सम्मार्ज्मीति यश्च त्वा व्वद्यन्तं
(व्वा) यन्त्रियथ सम्मार्ज्मीत्येवैतदाहोपरिष्टात्तूष्णीं
त्रिस्तद्यथा युक्त्वा प्राजेत्रेहि व्वहेत्येवमेवैतत् कश्यपो-
पक्षिपाति त्रेहि देवेभ्यो यश्च व्वहेति तस्मादुपरिष्टात्तूष्णीं
त्रिस्तद्यदेतदन्तरेण कर्म क्रियते तस्मादिदं मनश्च
व्वाक् च समानमेव सन्नानेव ॥ १५ ॥ ६ ॥

इति तृतीयप्रपाठके पष्ठं ब्राह्मणम् [४-४]

तृतीय-प्रपाठकः समाप्तः

(अथ प्रथमकाण्डे चतुर्थाध्याये पञ्चमं, चतुर्थप्रपाठके च प्रथमं ब्राह्मणम्)

स सुचोत्तरमाधारमाधारयिष्यन् । पूर्वेण शुचाव-
ज्जालिं निदधाति नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्य इति
तद्देवेभ्यश्चैवैतत्पितृभ्यश्चार्त्विज्यं करिष्यन्निहनुते
सुयमे मे भृयास्तमिति शुचावादत्ते सुभरे मे भृयास्तं
भर्तुं व्वाथ शकेयमित्येवैतदाहास्कन्नमद्य देवेभ्य आ-

स्यतीन्द्रो वागित्यु वा ऽआहुस्तस्माद्वाहेन्द्र ऽष्टा-
ज्येनेति ॥ ४ ॥

अथासत्स्पर्शयन्त्सुचौ पर्येत्य । ध्रुवया समनाक्ति
शिरो वै यज्ञस्योत्तर आधार ऽआत्मा वै ध्रुवा तदात्मन्यु-
वैतच्छिरः प्रतिदधाति शिरो वै यज्ञस्योत्तर ऽआधारः
श्रीर्वै शिरः श्रीर्द्वि वै शिरस्तस्माद्योऽर्द्धस्य श्रेष्ठो भवत्य-
सावमुष्यार्द्धस्य शिर इत्याहुः ॥ ५ ॥

यजमान एव ध्रुवामनु । योऽस्मा ऽअरातीयति
स ऽउपभृतमनु स यद्धोपभृता समञ्ज्याद्यो यजमाना-
यारातीयति तस्मिच्छ्रियं दध्यात् तजमान ऽएवैतच्छ्रियं
दधाति तस्माद् ध्रुवया समनाक्ति ॥ ६ ॥

स समनाक्ति । सञ्ज्योतिषा ज्योतिरिति ज्योति-
र्वा ऽइतरस्यामाज्यं भवति ज्योतिरितरस्यां ते हेतुदुभे
ज्योतिषी संगच्छेते तस्मादेवत्वं समनाक्ति ॥ ७ ॥

अथातो मनसश्चैव वाचश्च । अहंभद्र ऽउदितं
मनश्च ह वै वाक् चाहंभद्र ऽऊदाते ॥ ८ ॥

तद्ध मन ऽउवाच । अहमेव त्वच्छ्रेयोऽस्मि न वै
मया त्वं किञ्चनानभिगतं वदसि सा यन्मम त्वं
कृतानुकशनुवत्सास्यहमेव त्वच्छ्रेयोस्मीति ॥ ९ ॥

अथ ह व्यागुवाच । अहमेव त्वच्छ्रेयस्यस्मि । यद्वै
त्वं वेत्थाहं तद्विज्ञपयाम्यहं सञ्ज्ञपयामीति ॥ १० ॥

ते प्रजापतिं प्रतिप्रश्नमेयतुः । स प्रजापतिर्मनस
ऽएषानूवाच मन ऽएव त्वच्छ्रेयो मनसो वै त्वं कृतानुक-
शानुवर्त्मासि श्रेयसो वै प्रापीयान् कृतानुकरोऽनुवर्त्मा
भवतीति ॥ ११ ॥

सा ह वाक् पुरोक्ता विसिधिमये । तस्यै गर्भः
पपात सा ह वाक् प्रजापतिमुवाचाहव्यवाहेवाहं तुभ्यं
भूयासं यां मा पगवोच ऽति तस्माद्यत्किञ्च प्राजापत्यं
यष्टे क्रियत ऽउप्रांश्चैव तत् क्रियतेऽहव्यवाहृदि वाक्
प्रजापतय ऽआसीत् ॥ १२ ॥

तद्धतुद्देवाः । रेतश्चर्मन् वा णस्मिन् वा बहुस्तद्ध
स्म पृच्छन्त्यत्रैव त्याशदिति ततोऽत्रिः सम्भवतु तस्माद-
प्यात्रेय्या योपितैनुस्येतस्यै हि योपाये वाचां देव-
ताया ऽएते सम्भृताः ॥ १३ ॥ १ ॥

इति चतुर्थप्रपाठके प्रथमं ब्राह्मणम् । (४-५)

चतुर्थोऽध्यायश्च समाप्तः ॥

इति-निर्मुञ्जपाठः (क)

स-प्रवृत्तपाठ (अथाविबोधानुगतः)—

(अथ प्रथमपाठे चतुर्थाध्याये चतुर्थे, तृतीयप्रपाठे च पठं ब्राह्मणम्)/

१—आधारयोर्निदानम्

तं वा एतमग्निं समन्धिषत—‘समिद्धो देवेभ्यो जुह्वाम’—इति । तस्मिन्नेते एव प्रथमे आहुती जुहोति-मनसे चैव, वाचे च । मनश्च ह वै वारु च युजौ देवेभ्यो यज्ञं वहतः (१) ॥ स यदुपांशु त्रियते तन्मनो देवेभ्यो यज्ञं वहति । अथ यद्वाचा निरुक्तं क्रियते तद् वाग् देवेभ्यो यज्ञं वहति । एतद्वा इदं द्वयं क्रियते, तदेते एतत् सन्तर्पयति । सृप्ते प्रीते देवेभ्यो यज्ञं वहत इति (२) ॥ स्रुवेण तमाधारयति—यं मनस आधारयति । वृषा हि मनः, वृषा हि स्रुवः (३) ॥ स्रुचा तमाधारयति—यं वाच आधारयति । योषा हि वारु, योषा हि स्रुक् (४) ॥ तृष्णी तमाधारयति—यं मनस आधारयति, न स्नाहेति चन । अनिरुक्तं हि मनः, अनिरुक्तं ह्येतद् यचूष्णीम् (५) ॥ मन्त्रेण तमाधारयति य वाच आधारयति । निरुक्ता हि वारु, निरुक्तो हि मन्त्रः (६) ॥ आसीनस्तमाधारयति—य मनस आधारयति, तिष्ठस्तं यं वाचं । मनश्च ह वै वारु च युजौ देवेभ्यो यज्ञं वहतः । यतरो वै युजोर्दमीयान् भवति—उपग्रहं वै तस्मै कुरन्ति । वाग्यै मनसो हूमीयसी । अपरिमिततरमिव हि मनः, परिमिततरेव हि वारु । तद्वाच एतदुपवह करोति । ते सयुजौ देवेभ्यो यज्ञं वहतः । तस्मात् तिष्ठन् वाच आधारयति (७) ॥

देवा ह वै यज्ञं तन्नानाः । तं गुरुराक्षसेभ्य आमन्वाद् विभयाञ्चक्रुः । त एतदक्षिणतः प्रत्युदथयन् । उच्छ्रितमिव हि वीर्यम् । तस्मादक्षिणत-

स्तिष्ठन्नाधारयति । स यदुभयत आधारयति-तस्मादिदं मनश्च वाक् च समानमेव सन्नानेव । शिरो ह वै यज्ञस्यैतयोऽन्यतर आचारयोः, मूलमन्यतरः (८) ॥ स्रुवेण तमाधारयति-यो मूलं यज्ञस्य । स्रुचा तमाधारयति-यः शिरो यज्ञस्य (९) ॥ तूष्णीं तमाधारयति-यो मूलं यज्ञस्य । तूष्णीमिव हीदं मूलं, नो ह्यत्र वाग्वदति (१०) ॥ मन्त्रेण तमाधारयति-यः शिरो यज्ञस्य । वाग्धि मन्त्रः । शीष्णीं हीयमधि वाग् वदति (११) ॥ आसीनस्तमाधारयति-यो मूलं यज्ञस्य । निषण्णमिव हीदं मूलम् । तिष्ठंस्तमाधारयति-यः शिरो यज्ञस्य । तिष्ठतीच हीदं शिरः (१२) ॥

२—अग्निसम्मार्जनम्

स स्रुवेण पूर्वमाधारमाधार्याह—‘अग्निसमीत्समृद्धि’ इति । यथा धुरमध्यूहेत्-एवं तत्, यत् पूर्वमाधारमाधारयति । अप्युह्य हि धुरं युञ्जन्ति (१३) ॥ अथ सम्मार्ष्टि । युनक्त्येवैनमेतत्, युक्तो देवेभ्यो यज्ञं वहाम्-इति, तस्मात् सम्मार्ष्टि । परिक्रामं सम्मार्ष्टि । परिक्रामं हि योग्यं युञ्जन्ति । त्रिह्विः सम्मार्ष्टि । त्रिवृद्धि यज्ञः (१४) ॥ न सम्मार्ष्टि—“अग्ने वाजजिह्वाजं त्वा सरिष्यन्तं वाजजितं सम्मार्जिम्” (यजुः सं० २ अ० ७ म०) इति । यज्ञं त्वा वक्ष्यन्तं यज्ञियं सम्मार्जिम्, इत्येवैतदाह । अथोपरिष्ठात् तूष्णीं त्रिः । तद्यथा युक्त्वा प्राजेत्-ग्रेहि, वहेति, एवमेवैतत् कशयोपक्षिपति ग्रेहि, देवेभ्यो यज्ञं वह, इति । तस्मादुपरिष्ठात् तूष्णीं त्रिः । तद्यतेदन्तरेण कर्म क्रियते-तस्मादिदं मनश्च वाक् च समानमेव सन्नानेव (१५) ॥

इति चतुर्थाध्याये चतुर्थं, तृतीयप्रपाठके च पष्ठं ब्राह्मणम्

(अत्र तृतीयः प्रपाठकः समाप्तः)

यस्मिन्वा यधूः । तद्ध स्म पृच्छन्ति-अत्रैव त्या ३ दिति । ततोऽग्निः
सम्बभूव । तस्मादप्यात्रेभ्यो योषितैनस्वी । एतस्य हि योषायै वाचो देव-
तापा एते सम्भूताः (१३) ॥

इति चतुर्थाध्याये पञ्चमं, चतुर्धप्रपाठवे च प्रथमं ब्राह्मणम्

(अत्र चतुर्थाध्यायः समाप्त)

समाप्तञ्चेद द्विब्राह्मणालम्क-आधारब्राह्मणम्

इति-प्रवृण्णपाठः (२)

ग—मूलानुवादः—

चौथे अध्याय मे चौथा, तथा तीसरे प्रपाठक मे ईठा ब्राह्मण

१—पूर्वोत्तरावारों की उत्पत्ति—

उस (समिद्ध) इस (आहवनीय) अग्नि को (अग्निस्मिन्धनोपयुक्त पूर्वोक्त
कर्म से उन्होने* इस उद्देश्य से कि) “समिद्ध (सामिधेनी मन्त्रशक्तियुत होने से
देवप्राणयुक्त) अग्नि मे देवताओं के लिए हम आहुति देते हैं” समिद्ध कर लिया ।
(अर्थात् देवाहुति योग्य बनाने के लिए ही पूर्वोक्त सामिधेन्यनुवचन कर्म द्वारा
आहवनीय अग्नि का समिन्धन हुआ है । इस कर्म से यह अग्नि देवाहुति प्रदण
योग्य बन गया है) । (यजमानादि द्वारा समिद्ध) इग आहवनीय अग्नि मे अध्वर्यु
नामक ऋत्विक् मन के लिए, और वाक् के लिए इन्हीं दो आहुतियों का हवन

*—समिन्धन कर्म में यज्ञकर्मोक्त यजमान के आत्मा (इन्द्र) का योग होता है, अर्चुं
नामक ऋत्विक् दग्धाध्वन करता है, यज्ञा नामक ऋत्विक् होता वो सामिधेन्यनुवचन का अनुज्ञा
प्रदान करता है, एग होता नामक ऋत्विक् सामिधेनी कृतार्था के अनुवचन से अग्नि-समिन्धन करता
है । इस प्रकार यजमान, अध्वर्यु, यज्ञा, होता, एगों के ध्याहार से अग्निमिन्धन-कर्मोत्कर्षाव्यता
सम्पन्न होती है । इसी अभिप्राय से ‘स्मैन्धिपत’ यह बहुवचन प्रयुक्त हुआ है ।

करता है। मन तथा वाक्, दोनों संयुक्त होकर (मिथुनीभाव में परिणत होकर शुलोकस्थ प्राणात्मक) देवताओं के लिए (पृथिवीलोक से यज्ञ (यज्ञातिशयो-त्पादक आहुतिप्राण) का वहन करते हैं (लेजाते हैं) । (अर्थात् आहवनीय में हुत, आहुतिद्रव्य का प्राणरूप से शुलोक में मनोवाक् द्वारा ही गमनलक्षण ऊर्ध्व वितान होता है। अतः देवाहुति से पहिले आहुतिप्रापक मनोवाक् के लिए दो आहुतियां देना आवश्यक है) ॥१॥

अध्वर्यु द्वारा जो तूष्णीं (आहुतिकर्म) किया जाता है, उस उपांशु कर्म से मन देवताओं के लिए यज्ञ (आहुति) का वहन करता है। जो कि वाक्पूर्वक (उच्चारण पूर्वक) निरुक्त (प्रकट) भाव से (आहुति कर्म) किया जाता है, उस निरुक्त कर्म से वाक् तत्त्व देवताओं के लिए यज्ञ वहन करता है। (अर्थात् मन अनिरुक्त होने से उपांशु है, अतएव मन के लिए तूष्णीं आहुति दी जाती है, क्योंकि तूष्णीं भाव अनिरुक्त भाव है। वाक् निरुक्ता है, अतएव वाक् के लिए उच्चारण-पूर्वक आहुति दी जाती है, क्योंकि उच्चारण भाव निरुक्त भाव है)। इस प्रकार उपांशु, तथा उच्चारण भाव द्वारा अध्वर्यु इन्हीं दोनों मनोवाक् भावों की सम्पत्ति सम्पन्न करता है, इन दोनों आहुतियों से यह मनोवाग्भावों को ही तृप्त करता है। (प्रयोजन इस वृत्ति कर्म का यही है कि आहुतिद्वय से) तृप्त मन, और वाक् देवताओं के लिए यज्ञ वहन करें ॥२॥

(ये दोनों आहुतियां क्रमशः 'पूर्वाधार, उत्तराधार' नाम से प्रसिद्ध हैं। पूर्वाधाराहुति मनस्तुति से सम्यन्ध रखती है, उत्तराधाराहुति वाक्स्तुति से सम्यन्ध रखती है। मृचपात्र पुरुषप्रतिकृति है, उधर मन भी पुरुष है, अतएव पूर्वाधाराहुति मृचपात्र से होती है। मृकृपात्र स्त्रीप्रतिकृति है, उधर वाक् भी स्त्री है, अतएव उत्तराधाराहुति मृकृपात्र से होती है। वृषा-योपात्मक इसी मिथुनभाव का स्पष्टीकरण करती हुई श्रुति कहती है)—'स्रुव' नामक पात्रद्वारा उस आधाराहुति (पूर्वाधाराहुति) का सम्पादन करता है, जिसे कि मनस्तुति के लिए करता है। क्योंकि मन वृषा (पुरुषप्रकृति) है, उधर मृचपात्र भी वृषास्थानीय ही है ॥३॥ मृकृपात्रद्वारा उस आधाराहुति (उत्तराधाराहुति) का सम्पादन करता है, जिसे कि वाक्स्तुति के लिए करता है। क्योंकि वाक् योपा (स्त्रीप्रतिकृति) है, उधर मृकृपात्र भी योपास्थानीय है ॥४॥

तूष्णीं उस आधाराहुति (पूर्वाधाराहुति) का सम्पादन करता है, जिसे कि मनस्तुति के लिए करता है, (साथ ही इस कर्म में) 'स्वाहा' इसका भी उच्चारण नहीं करता है। (तात्पर्य कहने का यही है कि, मन्त्राहुतिकाल में मन्त्र समाप्ति पर आहुति देते समय 'स्वाहा' शब्द का उच्चारण स्वभावसिद्ध-अभ्याससिद्ध-है। कहीं ऐसा न हो कि, मनस्तुति के लिए विहित पूर्वाधार में अभ्यासयश 'स्वाहा' का उच्चारण हो जाय। इस स्वाभाविक प्रवृत्ति निरोध के लिए ही श्रुति को 'न स्याहेति चन' इत्यादि रूप से आदेश देना पड़ा है)। मन अनिरुक्त (हृद-यावच्छिन्न होने से अप्रत्यक्ष-अप्रकट) है। वह भी अनिरुक्त ही भाव है, जो कि तूष्णीं (चुपचाप) है। इसलिए मानसाधार तूष्णीं ही होना चाहिए) ॥१॥ मन्त्रोच्चारणपूर्वक उस आधाराहुति (उत्तराधाराहुति) का सम्पादन करता है, जिसे कि वाक्स्तुति के लिए करता है। वाक् निश्चयेन निरुक्ता (प्रपटभावापन्ना) है। वह भी निरुक्त ही भाव है, जो कि मन्त्र (मन्त्रोच्चारण) है। (इसलिए वागाधार मन्त्रोच्चारणपूर्वक ही होना चाहिए ॥१॥

वैदा वैठा उभय आधाराहुति (पूर्वाधाराहुति) का सम्पादन करता है, जिसे कि मनस्तुति के लिए करता है। बड़ा खड़ा उस आधाराहुति (उत्तराधाराहुति) का सम्पादन करता है, जिसे कि वाक्स्तुति के लिए करता है। (मनोनुगत पूर्वाधार बैठे बैठे, एवं वागनुगत उत्तराधार पड़े खड़े क्यों होता है? इस प्रश्न की उत्पत्ति बतलाती हुई श्रुति कहती है) — (पूर्वकथनानुसार) मन, और वाक्, दोनों (अश्वयुग्मवत्) मिलकर देवताओं के लिए (रथरूप) यज्ञ का वहन करते हैं। (रथ में जुड़े हुए दो अश्वों में से) जो अश्व नाटा होता है, लोक में रथधातृक सारथि उसके लिए 'उपयद्' * करते हैं। (वाक्, और मन, दोनों इस यज्ञरथ के वहन करने वाले दो अश्व हैं, परन्तु) मनोरूप अश्व की अपेक्षा वाग्लूप अश्व नाटा है। क्योंकि मन अपरिमित (विशाल) सा है, और वाक् परिमित

* यदि रथवहन करने वाले दो घोड़ों में से एक अश्व दूसरे से नाटा होता है, तो इसे उस दीर्घकाल वाद्य की ऊँचाई में समतुल्य मानने के लिए इसके स्वरूप प्रवेश में अपेक्षित परिमाणयुक्त एक वाक्-वत्वादि युक्त स्फुरणीय वा : दिया जाता है। इसमें दोनों की ऊँचाई समतुल्य हो जाती है। यही स्फुरणीय वैदिकपरिभाषा में 'उपयद्' कहलाता है।

(संकुचित) सी है। (खड़ा खड़ा वागनुगत उत्तराधार करता हुआ) उर्ध्वयुक् वाक्, के ही उपबह का सम्बन्ध करता है। (इस उपबह से वाक् मन से सम-तुलित हो जाती है, फलतः) दोनों, समान रूप से यज्ञरथ में जुड़कर सरलतया यज्ञरथ का बहन करने में समर्थ हो जाते हैं। एकमात्र इस (समतुलनभावा-याप्ति के) लिए ही वागनुगत उत्तराधार का खड़े-खड़े सम्पादन करता है। समान बहनप्रदेश सम्पत्तिप्राप्ति के लिए ही वागनुगत आधार तिष्ठन् विहित है, यही निष्कर्ष है ॥७॥

(आहवनीय कुण्ड के दक्षिण भाग में लड़े होकर वागनुगत उत्तराधार कर्म किया जाता है। खड़े होकर, साथ ही दक्षिण दिशा में उत्तराधार करने का एक कारणान्तर बतलाती हुई श्रुति कहती है) — देवदेवताओं ने यज्ञ का धितान किया। (यज्ञधितान करते हुए) वे देवदेवता (दक्षिणदिक्स्थ) असुर-राक्षसों की आक्रमणाशङ्का से भयग्रस्त हो गए। (इस भय से प्राण पाने के लिए) देव-देवता लोग आहवनीय के दक्षिण भाग में (सायधान होकर असुरों की प्रतिस्पर्धा में खड़े हो गए। (शत्रुभय तभीतक भयोत्पादक बना रहता है, जबतक हम प्रत्युत्तर देने में असमर्थ रहते हैं। जब हम आततायी के सम्युक्त सजीभूत होकर प्रत्याक्रमण के लिए खड़े हो जाते हैं, तो शत्रु शान्त हो जाता है। भौमदेवताओं ने स्वधितान यज्ञमण्डल की दक्षिण सीमा में अग्नि देव को लड़ा कर भौम असुरा-क्रमण से प्राण पाया था। एवं प्राकृतिक प्राणदेवताओं के नित्य-प्राकृतिक यज्ञ में अग्नियुक्त इन्द्रप्राण द्वारा आसुरप्राण का निरोध होता रहता है। प्रकृति के अनुसार भौम देवताओं ने किया, तदनुसार ही हमें अपने इस वैधयज्ञ में करना चाहिए, जैसा कि—‘देवाननुविधा वै मनुष्याः’ इत्यादि निगम से स्पष्ट है। दक्षिणदिक्स्थ आसुरप्राणनिरोध के लिए ही दक्षिण की ओर खड़े होकर वागनुगत उत्तराधारकर्म किया जाता है)। वीर्य खड़ा हुआ-सा है। (वैठने में शरीरबल मन्द-सा रहता है। लड़े हो जाने पर बल उद्वुद्ध हो जाता है)। इसलिए दक्षिण की ओर लड़े होकर ही उत्तराधार का सम्पादन करता है। असुराक्रमणनिरोधक वीर्य-भाव प्राप्ति के लिए ही खड़े होकर आधारकर्म किया जाता है, यही उपपत्ति—निष्कर्ष है।

(मन के लिए विहित पूर्वाधार आहवनीय से उत्तर बैठ कर सम्पादित होता है, वाक् के लिए विहित उत्तराधार आहवनीय से दक्षिण खड़े होकर सम्पादित होता है । आहुति प्राप्ति स्थान लक्षण आहवनीयाग्नि समान है, आहुतिप्रदानस्थान उत्तर-दक्षिण भेद से नाना (भिन्न) हैं । उबर मन-और वाक्, दोनों आहुति प्रापकत्वन समान हैं, एवं स्वस्वरूप से भिन्न भिन्न हैं । इसी साम्य सिद्धि के लिए समानाग्नि में उभयाधाराहुति होती है । प्रदेशत्वेन दोनों नाना हैं, अतएव दक्षिणोत्तर प्रदेश में आसीन, तिष्ठन रूप से आहुति दी जाती है । मनोवाक् के इसी समानत्व, एवं नानात्व धर्म का कर्म के साथ समतुलन घटलाती हुई श्रुति कहती है) —यह अध्ययं जोकि (आहवनीय अग्नि में आहवनीय धग्नि से) दक्षिणोत्तर (तिष्ठन्-आसीन रूप से) आधार करता है, इसी लिए यह मन, तथा वाक् का युग्म समान रहता हुआ भी नानावत् है ॥

(वागनुगत) उत्तराधार, तथा (मनोऽनुगत) पूर्वाधार, दोनोंमें से एक (वागनुगत उत्तर) आधार (इस द्वात्मलक्षण) यज्ञ (पुरुष) का 'मस्तक (शिर-प्रतिष्ठति) है, एवं एक (मनोऽनुगत पूर्व) आधार (इस) यज्ञ का मूल (मूल-स्थानप्रतिष्ठति) है ॥८॥ छुपपात्र द्वारा उस (मनोऽनुगत पूर्व) आधार का सम्पादन करता है, जो कि यज्ञ का मूल है । छुपपात्र द्वारा उस (वागनुगत उत्तर) आधार का सम्पादन करता है, जो कि यज्ञ का मस्तक है ॥९॥ तूष्णीं उस (मनोऽनुगत पूर्व) आधार का सम्पादन करता है, जोकि यज्ञ का मूल है । मूल-तत्त्व (हृदयरथान) तूष्णीं (अनिरुक्त) वत है । यहाँ वाग्-यापार अवरुद्ध है ॥१०॥ मन्त्रोच्चारणद्वारा उस (वागनुगत उत्तर) आधार का सम्पादन करता है, जो कि यज्ञ का मस्तक है । मन्त्रोच्चारण व्यापार वागव्यापारयुक्त है, (वाह-मय है) मस्तक (तत्स्थ मुखानुगता वाग्निन्द्रिय) द्वारा ही वागुच्चारण होता है ॥११॥ बैठा बैठा उस (मनोऽनुगतपूर्व) आधार का सम्पादन करता है, जो कि यज्ञ का मूल है । मूलतत्त्व बैठा हुआ-सा ही है । खड़े खड़े उस (वागनुगत उत्तर) आधार का सम्पादन करता है, जो कि यज्ञ का मस्तक है । (शरीर प्रदेश में) मस्तक खड़ा हुआ-सा ही है । (तात्पर्य यही है कि पूर्वाधार मूल-स्थानीय है, एवं इसका मन से सम्वन्ध है । तथा उत्तराधार मस्तकस्थानीय है, एवं इसका वाक् से सम्वन्ध है । मूलतत्त्व अनिरुक्त, आसीनवत् है, अतएव

तत्सम्पादक पूर्वाधार अनिरुक्त-असीन, भावद्वारा सम्पन्न किया जाता है। शिरोभाग निरुक्त, तिष्ठन्वत् है, अतएव तत्सम्पादक उत्तराधार समन्त्रक-तिष्ठन्-भावद्वारा सम्पन्न किया जाता है ॥१२॥

६६

६६

६६

२-अधिसम्मार्जन—

यह अध्ययु (आहवनीय अग्नि मे तूर्णी) पूर्वाधार का सम्पादन करके (आग्नीध्र नामक ऋत्विक् को) प्रप करवा है कि—‘हे अग्नीत् ! (आग्नीध्र !) (अद्य तुस आहवनीय) अग्नि का सम्मार्जन करो’। जिस प्रकार (रथ-याहक बैल के स्क्न्धप्रदेश में) जूड़ा डालते हैं, उसी प्रकार का यह कर्म है, जो कि पूर्वाधार का सम्पादन करना है। स्क्न्ध प्रदेश में पहिले जूड़ा डालकर ही पीछे चर्मपाश से बाधते हैं। (तात्पर्य्य यही हुआ कि, रथचढ़न करने वाले वृषभों को पहिले रथ घुर के नीचे लाकर उनके स्क्न्ध प्रदेश में घुर (जूड़ा) डाला जाता है। अनन्तर नियत चर्मपाश से उनके भीषास्थानों को बाध दिया जाता है। यहां आहवनीय अग्नि ही यत्तरथ चढ़न करने वाला वृषभ है। पूर्वाधार करना इसके स्क्न्धप्रदेश पर जूड़ा डालना है, एवं सम्मार्जन करना पाशबन्धन से युक्त करना है। चूकि पूर्वाधार घुर स्थापन स्थानीय है, एवं घुरस्थापन सम्मार्जनरूप पाशबन्धन से पहिले होता है, अतएव यहां भी पूर्वाधारकर्म सम्मार्जनकर्म से पहिले किया जाता है; अगन्तर अग्निसम्मार्जन के लिए आग्नीध्र को आदेश दिया जाता है। पूर्वाधार स्क्न्ध प्रदेश में घुरस्थापन स्थानीय है, यह बतला कर अद्य सम्मार्जन कर्म को पाशबन्धन स्थानीय बतलाती हुई श्रुति कहती है) —॥ १३ ॥

यह आग्नीध्र (नामक ऋत्विक् अध्ययु के प्रैपानुसार) आहवनीय अग्नि का सम्मार्जन करता है। इस सम्मार्जन कर्म से यह आग्नीध्र (वृषभस्थानीय घुर

*—आहवनीय अग्निपुण्ड के पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, इन तीन श्रान्तभागों में प्रतिष्ठित तीन श्मशान ही परिधियां हैं। पहिले परिधि-स्थापनानुसार इन तीनों परिधियों से सलग्न अग्नि का निरागत सम्मार्जन किया जाता है, अनन्तर आहवनीय अग्नि का ऊपर से तीन बार तूर्णी सम्मार्जन किया जाता है। यही आग्नीध्रज्ज सम्मार्जन है, जैसा कि मन्त्रप्रदक्षित पढतिसमय में स्पष्ट किया जाने वाला है।

युक्त इस आहवनीय) अग्नि को (पारावन्धन से) ही (यज्ञरथ में) युक्त करता है। (यज्ञरथ में पारावन्धन से) युक्त होकर यह (आहवनीय) अग्नि देवताओं के लिए यज्ञरथ का वहन करे, (सम्मार्जन कर्म की यही वृत्ति है)। इसीलिए सम्मार्जन करता है। यज्ञ त्रिवृत् (त्रिवृद्भावोक्त) है, (इस यज्ञानुगता त्रिवृत्-सम्पत्ति प्राप्ति के लिए ही) त्रिभिः सम्मार्जन किया जाता है ॥ १४ ॥

(सम्मार्जन कर्म क्यों किया जाता है ? इस प्रश्न का सोपपत्तिक समाधान किया गया। अथ पद्वितन्त्रम यत्प्रलाती हुई श्रुति कदती है) — यह आग्नीध्र — 'हे अग्ने ! यज्ञसाधन भूत हविर्लक्षण अन्न पर अपना अधिकार रखने से 'वाजजित्' नाम से प्रसिद्ध, हविर्लक्षण यज्ञसाधन ऐसे वाज अन्न का देवताओं के लिए धूलोक में वहन करने वाले आपका मैं सम्मार्जन करता हूँ' इस अनुरूप अर्थ से युक्त) 'अग्ने वाजजिह्वाजं०' (यज्ञः सं० २५५) यह मन्त्र धोलता हुआ (तीनों परिधियों का त्रिरावृत्तरूप से) सम्मार्जन करता है। (तात्पर्य्य यही है कि, तीनों परिधियों का प्रत्येक का उक्त मन्त्रोच्चारण द्वारा तीन तीन बार सम्मार्जन करता है। फलतः परिधिसम्मार्जन ६ बार होजाता है। यही इस का त्रिवृद्भाव-तीन का त्रिगुणितभाव-है)। (मन्त्र का तात्पर्य्यार्थ यत्प्रलाती हुई श्रुति कदती है — 'अग्ने वाजजिह्वाजं० इत्यादि से) 'यज्ञ वहन करने वाले यज्ञिय आपका सम्मार्जन करता हूँ' यही कहा गया है। (हविरन्न यज्ञसाधक होने से यज्ञ है, अतएव 'वाजं सरिष्यन्तं' का तात्पर्य्य 'यज्ञं सरिष्यन्तम्' ही होता है। यह अग्नि इस यज्ञात्मक हवि का वहन करता है, अतएव इसके लिए 'यज्ञियं त्वा सम्मार्जिम्' यह कहा जा सकता है)।

(समन्त्रक त्रिरावृत्त रूप से परिधि-सम्मार्जन करने के अनन्तर, वह आग्नीध्र) ऊपर से आहवनीय अग्नि का तूष्णीं (अमन्त्रक) तीन बार सम्मार्जन करता है। उपरिष्ठात् आहवनीय अग्नि का तूष्णीं सम्मार्जन क्यों किया जाता है ? इस की वृत्ति यत्प्रलाती हुई श्रुति कदती है) — सो जिस प्रकार (रथ में बैलों को) जोत कर (कशाताड़नादि से उन्हें) चल चल, भार वहन कर, इस प्रकार गमन के लिए प्रेरित करते हैं, एवमेव (उपरिष्ठात् सम्मार्जनरूप) कशापात से इस अग्नि को, चलो चलो, देवताओं के लिए यज्ञवहन करो, इस प्रकार प्रेरित ही करता है।

(तात्पर्य यही है कि— पूर्वाधार तो स्कन्ध प्रदेश में जुड़ा छालने के स्थान में है, त्रिभिः सम्मार्जन पाशबन्धन स्थानीय है । पाशबन्धन किं वाट सारथि वृषभयुग्म को गत्याल्लु बनाने के लिए चलो, चलो, इत्यादि शब्द प्रयोगद्वारा कशाघात करता है । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए, उपरिष्ठात् आहवनीय अग्नि मे त्रिः सम्मार्जन होता है) ।

(अब एक प्रश्न शेष रह जाता है । शुवाधारलक्षण पूर्वाधार, तथा शुगाधार-लक्षण, उत्तराधार दोनों कर्मों के मध्य में उक्त सम्मार्जन कर्म क्यों किया जाता है ? इसी प्रश्न की अपरति बतलाती हुई श्रुति कहती है)— सो जो कि आग्नीध्र पूर्वोत्तराधार के मध्य में यह सम्मार्जन करता है, इसीलिए मन, तथा वाक्, दोनों समान रहते हुए नाना है । (दोनों आधार साथ करना दोनों को समान बनाना है, दोनों के मध्य में सम्मार्जन कर्म करना दोनों समानों को नानावत् बनाना है, यही तात्पर्य है) ॥ १५ ॥

चौथे अध्याय में चौथा, तथा तीसरे प्रपाठक में ६ ठा ब्राह्मण समाप्त

(१।४।६।)—(१।३।६।)—(तीसरा प्रपाठक समाप्त)

६६

६६

६६

चौथे अध्याय में पाचवाँ, तथा चौथे प्रपाठक में १ ब्राह्मण

३—उत्तराधारेतिकर्तव्यता

(पूर्व ब्राह्मण में शुवपात्र द्वारा सम्पन्न होने वाले मनोजुगत्त पूर्वाधार-कर्म की इतिकर्तव्यता, तथा पूर्वोत्तराधार के मध्य में होने वाले अग्निसम्मार्जन कर्म की इतिकर्तव्यता बतलाई गई । अब क्रमशः शुवपात्र द्वारा सम्पन्न होने वाले वागनुगत उत्तराधार-कर्म की इतिकर्तव्यता बतलाई जाती है)—शुवपात्र (जुहू, तथा उपश्रुत) से उत्तराधार-कर्म सम्पादन करने वाला अध्ययु (उत्तराधार कर्म से पहिले) जुहू, तथा उपश्रुत, इन दोनों शुवपात्रों के पूर्व भाग में (जिस मुख्य भाग से आहुति दी जाने वाली है, उस मुख्य भाग की ओर) ('देवताओं के लिए नमस्कार है, पितरों के लिए स्वधा है' इस अर्थ से युक्त) "नमो देवेभ्यः, स्वधा पितृभ्यः" (२।७) यह मन्त्र बोलता हुआ अञ्जलित्थापन करता है (दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम करता है) । इस अञ्जलिनिधान—कर्म

से यह अध्ययु (देवताओं, तथा पितरों के लिए प्रमशः नमः, तथा स्तुति करता हुआ) आर्त्विज्य कर्म करना चाहता हुआ देवताओं, तथा पितरों से अपने आप को छिपाता है। (तात्पर्य यही है कि, देवपितृ-कर्म आर्त्विज्य कर्म है। यह एक महान् कर्म है, दिव्यकर्म है। इधर अध्ययु असत्यसंहित एक मनुष्य है, सामान्य व्यक्ति है। सामान्य व्यक्ति दिव्यदेववर्ग का यत्न करे, यह अम-
मृत-सा है। परन्तु करना पड़ता है। अपने इमी अमर्यादित अपराध के लिए पहिले से ही क्षमा मांग लेना आवश्यक है। इमी उद्देश्य की सिद्धि के लिए उत्त-
रापाररूप आर्त्विज्य से पहिले ही अध्ययु गृहपात्रों के पूर्वभाग में खड़ा होकर प्रणाम कर लेता है)।

(अशुलिनिधानान्तर यह) अध्ययु—“गुयमे मे भूयात्तम्” (“हे जुहू, तथा उपभूत नामक गृहपात्रों! आप दोनों मेरे इस यज्ञार्थगृहीत आज्य के लिए आन्य के-अन्धी प्रकार से धारण करने वाले यने” २।७) यह मन्त्र धीलता हुआ (दक्षिण हस्त में जुहू, उपभूत नामक दोनों) गृहपात्रों का ग्रहण करता है। “आप दोनों मेरे लिए—आज्यका-उत्तम प्रकार से धारण करने वाले धनि, साथ ही आप दोनों पात्रों को मैं अपने हाथ में भलीभांति धारण करने योग्य बनूँ” मन्त्र भाग से यही कहा है।

(आगे का मन्त्र है)—“अस्कन्नमद्य देवेभ्य आज्यं सम्भ्रियामम्” (“आज इस यज्ञानुष्ठान काल में देवताओं के लिए आप दोनों पात्रों में स्थित इस आज्य को मैं उस प्रकार से रख रहा हूँ, जिस से यह भूमि पर न गिरता हुआ अरुन्न-प्रतिष्ठित-यना रहे” २।८)। “अशुल्य रूप में आज मैं देवताओं के लिए यज्ञ वितान करने में समर्थ बनूँ” मन्त्र भाग से यही कहा गया है। (जुहूपभूत-पात्रों में गृहीत आज्य सर्वथा स्थिर रहना चाहिए। सभी यज्ञवितानसिद्धि है। यदि हस्तकम्पनादि रूपा असावधानी से पात्रस्थित धृत कम्पित हो जायगा, तो यह वृष्ट कर भूमि पर गिर पड़ेगा। परिणाम में यज्ञसन्तान उच्छिन्न हो जायगी, आज्याहुति से उत्पन्न होने वाले दैवात्मा का स्वरूप विकृत हो जायगा। इस स्कन्नमद्य से प्राण पाने के लिए ही उक्त मन्त्रशक्ति का आश्रय लिया गया है) ॥ १ ॥

(आगे का मन्त्र भाग है) — “अहिघ्ना विष्णो मा त्वावक्रमिषम्” (हे यज्ञमूर्ति विष्णो ! मैं अपने पैरों से आप का अतिक्रमण न करूँ” २।८) । यह निश्चयेन विष्णु है । (इस मन्त्र भाग से) उसी यज्ञात्मक विष्णु के लिए अपना अपराध शमन करवाता है, जो-कि—“मैं आप का अतिक्रमण न करूँ” यह कहता है । (तात्पर्य यही है कि, आज्ञ्यपूर्ण दोनों सुकृपात्रों को लेकर इस अध्वर्यु को यागनुगत उत्तर आधार के लिए आहवनीय कुण्ड से दक्षिण दिशा की ओर आना पड़ता है । यह दक्षिणागमन आहवनीयाग्निरूप यज्ञमूर्ति विष्णु का अतिक्रमण रूप निरादर है । मन्त्रप्रार्थना द्वारा इसी दोष के लिए विष्णु से क्षमा प्रार्थना करता है) ।

(आगे का मन्त्र भाग है) — “वसुमतीमग्ने ते छायापुपस्थेपम्” (हे आहवनीयाम्ने ! आप की छाया से युक्त सम्पत्तियुक्त भूमि के समीप मैं प्रतिष्ठित हो रहा हूँ” २।८) “हे अग्ने ! आप की भेंट (छत्र) छाया में मैं प्रतिष्ठित होने जा रहा हूँ” मन्त्रभाग से यही कहा है । (तात्पर्य यही है कि, दक्षिणादिक् याम्यादिक् है, प्राणनाशिनी दिक् है । यहाँ आकर ही अध्वर्यु को उत्तराधारकर्म करना है । दक्षिणदिगनुगत इस याम्यभाव की निवृत्ति के लिए ही मन्त्रशक्ति द्वारा यह भावना की जाती है-कि, मैं याम्यादिक् में नहीं जा रहा, अपितु अग्नि की छायात्प यज्ञसम्पत्तियुक्त भूमिका आश्रय ले रहा हूँ) ॥ २ ॥

(आगे का मन्त्र भाग है) — “विष्णोः स्थानमसि” (हे दक्षिण भूप्रदेश ! आप यज्ञमूर्ति विष्णु की आवास भूमि हैं” २।८) । यह (यज्ञसाधक आहवनीय अग्नि) विष्णुमूर्ति है । (दक्षिण प्रदेश में उत्तराधार के लिए खड़ा होता हुआ) अध्वर्यु यज्ञात्मक विष्णु के समीप ही खड़ा होता है, इसी अभिप्राय से ‘आप विष्णु के स्थान हैं’ यह कहा गया है । (तात्पर्य यही है कि, आहवनीय अग्निरूप यज्ञप्रदेश से दक्षिण का प्रदेश वस्तुतः असुर-राक्षसों का प्रदेश है । यहीं खड़े होकर अध्वर्यु को उत्तराधारकर्म करना है । मन्त्रशक्ति द्वारा इस प्रदेश की आसुरभावना हटाने के लिए, साथ ही आहवनीय यज्ञसामीप्य से इस प्रदेश में देवभावना स्थापित करने के लिए ही ऐसा कहना आवश्यक माना गया है) ।

(मन्त्र का अगला भाग है) — “इत इन्द्रो वीर्यमकृणोत्” (“आहवनीयाग्नि से दक्षिणस्थ प्रदेश से ही इन्द्र ने दक्षिणस्थ असुर-राक्षसों का निरोधात्मक पुरु-

पार्थ किया है" २८)। दक्षिण दिशा में रड़े होकर ही इन्द्र ने दक्षिण की ओर से आक्रमण करने वाले असुर-राक्षसों का संहार किया था, इसी अभिप्राय से 'यहाँ से इन्द्र ने वीर्य्य (पुरुषार्थ) किया' यह कहा गया है। (तात्पर्य्य यही है कि, जिस दक्षिण प्रदेश में रड़े होकर अंध्वर्यु-उत्तराधारकर्म करने वाला है, वह प्रदेश यज्ञमूर्ति विष्णु के सम्बन्ध से तो यत्रियप्रदेश बन ही रहा है, साथ ही यज्ञपति-इन्द्रप्राण के सम्बन्ध से साक्षातरूप से भी यह यज्ञभूमि बन रहा है। मन्त्रशक्ति द्वारा उसी ऐन्द्रसम्पत्ति की भावना की गई है)।

मन्त्र का अगला भाग है) — "ऊर्ध्वोऽध्वर आस्थात्" ("दक्षिणस्थ इन्द्र द्वारा सुरक्षित यह यज्ञ धूलोकपर्य्यन्त प्रतिष्ठित-वितत-हो गया" २८)। 'यज्ञ ऊर्ध्वस्थान में प्रतिष्ठित हो गया' मन्त्रभाग से यही कहा गया है। (तात्पर्य्य यही है कि, जिस दक्षिण प्रदेश को भयावह समझा जाता है, वह तो यज्ञानिलक्षण विष्णु सम्बन्ध से, तथा यज्ञाधिपति इन्द्र के सम्बन्ध से यज्ञस्वरूपसाधक बन रहा है। इन्द्ररक्षा से रक्षित होकर ही देवताओं का प्राकृतिक यज्ञ भूलोक से चल कर धूलोक में प्रतिष्ठित हुआ है। मन्त्रद्वारा उसी ऊर्ध्व प्रतिष्ठा की भावना की गई है) ॥ ३ ॥

(आग्ने का मन्त्रभाग है) — "अग्ने वेर्होत्रं वेदूत्यम्" (हे आहवनीयान्ने ! आप अपने होत्र कर्म से परिचय प्राप्त कीजिए, एवं अपने देवदूतत्व से परिचय प्राप्त कीजिए" २९)। यह अग्नि देवताओं के होता भी हैं, दूत भी हैं, दोनों हैं। "जो कि आप देवताओं के होता, तथा दूत, दोनों हैं, अपने इस उत्तरदायित्व को अपने ध्यान में लाइए" मन्त्रभाग से यही कहा गया है। (हुत आज्याहुति को धूलोकस्थ प्राणदेवताओं में पहुँचाने से यह अग्नि देवताओं के होता हैं। साथ ही दिव्य देवताओं को आहवनीय में प्रतिष्ठित कर उनका पार्थिव देवताओं से सम्बन्ध कराने के कारण यही अग्नि देवताओं के दूत भी हैं। पृष्ठत आज्याहुति से दोनों सम्पत्तियाँ अभीष्ट हैं। मन्त्र द्वारा उन्हीं की भावना की गई है)।

(मन्त्र का अगला भाग है) — "अव त्वां द्यावापृथिवी, अव त्वं द्यावापृथिवी" ("आज्याहुति लेकर भूलोक से धूलोक जाते हुए आप की द्यावापृथिवी रक्षा करें, एवं आप स्वयं भी द्यावापृथिवी की रक्षा करें" ३०)। इस मन्त्र भाग में कुछ भी अस्पष्ट नहीं है, (अर्थात् मन्त्रार्थ स्पष्ट है) ॥

(मन्त्र का अगला भाग है)—“स्विष्टकृदेवेभ्य इन्द्र आज्येन हविषाभूत्
स्याहा” (“आज्यरूप हविर्द्रव्य से युक्त इन्द्र देवताओं के लिए स्विष्टकृत -भलीभांति
इष्ट साधक- बन गए” २।६।) । इन्द्र यज्ञ के देवता हैं । इसी अभिप्राय से इन्द्र
आज्य से (युक्त होकर स्विष्टकृत बन गए) यह कहा गया है । इस उत्तरा-
धार का सम्पादन अध्यर्घु वाक् के लिए ही करता है । वैज्ञानिकों ने इन्द्र को वाक्
कहा है । इसलिए भी ‘इन्द्र आज्य से’ यह कहा गया है । (तात्पर्य यही है
कि, प्रकृत मन्त्र भाग से सूक्पात्र द्वारा आहवनीय में उत्तराधार डाला जाता है ।
यह आधार वाक् के लिए है । परन्तु मन्त्र द्वारा नाम निर्देश इन्द्र का हुआ है ।
कारण यही है कि, इन्द्र यज्ञ के देवता हैं । इस यज्ञाधिपतित्वेन भी वागर्थ-
विहिता आज्याहुति के लिए—‘इन्द्र आज्येन’ यह कह दिया गया है । साथ
ही इन्द्र ही वाक् है, वाक् के लिए ही उत्तराधार है, इसलिए भी ‘इन्द्र आज्येन’
कहना अन्यर्थ बन जाता है) ॥ ४ ॥

(“अग्ने वाजजिह्वाजं त्वा सरिभ्यन्तं वाजजितं सम्मार्जिम्” (२।७ यह)
मन्त्र बोलता हुआ आग्नीध्र ऋत्विक् अध्यर्घु द्वारा पूर्वाधाराहुति होने के अनन्तर
अग्निस्मार्जन करता है । अनन्तर आहवनीय से उत्तर प्रतिष्ठित अध्यर्घु जुहु-
पभूत को अपने आगे रख कर इनके मुखस्थानीय पूर्व भाग की ओर “नमो
देवेभ्यः, स्वधा पित्रेभ्यः” (२।७।) यह मन्त्र बोलता हुआ प्रणाम करता है ।
प्रणामानन्तर —“सुयमे मे भूयास्तं अस्कन्मद्य देवेभ्य आज्यं सम्भ्रियासम्”
(३।८।) यह मन्त्र बोलता हुआ सूक्पात्रों का ग्रहण करता है । ग्रहणानन्तर
उत्तराधार कर्म के लिए दक्षिणप्रदेश में जाता हुआ —“अद्भिर्गणा विष्णो
मा त्वावक्रमिषम्” यह मन्त्रोच्चारण कर अतिक्रमण जनित अपराध का निहव
करता है । अपराध निहवानन्तर —वसुमतीमग्ने ते च्छायागुपस्थेयं, विष्णो
स्थानमसि” यह मन्त्र बोलता हुआ आहुति देने के लिए नियत स्थान पर लड़ा
हो जाता है ।

सर्वान्त में—“इत इन्द्रो वीर्यमकृणोदूर्ध्वोऽध्वर आस्थात् । अग्ने
वेर्हांत्रं वेदृत्यमव त्वां द्यावापृथिवी अव त्वं द्यावापृथिवी । स्विष्टकृदेवेभ्य

इन्द्र आज्येन हविषाभूत् स्वाहा" बोलता हुआ आहवनीयाग्नि में उत्तराघाराहुति हुत कर देता है। इस प्रकार यहा आकर उत्तराघारकर्म समाप्त होता है। १,२,३,४, इन चार कण्डिकाओं में इसी कर्म की इतिकर्तव्यता प्रतिपादित हुई है, जिस का सुविधा के लिए एकत्र संकलन कर दिया गया है। उत्तराघाराहुति क्रमान्तर्गत क्या होता है? आगे का ब्राह्मणप्रकरण इसी प्रश्न का समाधान कर रहा है) —

(उपभूत नामक ध्रुवपात्र पर जुहू नामक ध्रुवपात्र रखता रहता है। आहुति देते समय उपभूत से जुहू को पृथक् कर लिया जाता है। इसी सम्बन्ध में विशेषता बतलाती हुई श्रुति कहती है) उत्तराघार होमानन्तर वह अध्वर्यु उपभूत, तथा जुहू नामक दोनों ध्रुवपात्रों का परस्पर स्पर्श न कराता हुआ (पृथक्-पृथक् रखता हुआ ही आहवनीय अग्नि के दक्षिण भाग से) वापस (आहवनीय अग्नि के पूर्वभाग में) लौट कर (यहा रखे हुए ध्रुवपात्र से उस जुहू को मिलाता है। (क्यों मिलाता है? इस की उपपत्ति बतलाते हैं) — वागनुगत यह उत्तराघार-होम (पूरकथनानुसार) यज्ञ का मस्तक है, एवं ध्रुवपात्र आत्मा है। (जुहू को ध्रुवा से मिलाता हुआ अध्वर्यु) आत्मा में ही (धड़ में ही) शिरोभाग प्रतिष्ठित करता है। उत्तराघार होम इस यज्ञ का शिर है, (आत्मा का अमृताग्निलक्षण) श्रीभाग (सार भाग) ही श्री है। शिरोभाग निध्वयेन श्री है, अतएव जो (जिस) भाग का श्रष्ट होता है, (उसके लिए लोक में) 'वह अनुक भाग का शिर है' यह कहा जाता है। इसी लिए शिर यास्तव में श्री का रूप है। जुहू को आत्मा से मिलाना आत्मा को इस शिरोरूप श्रीभाग से ही युक्त करना है, यही तात्पर्य है। ॥ ४ ॥

यज्ञकर्त्ता यजमान ध्रुवपात्र को लक्ष्य बना रहा है (यजमान ध्रुवास्थानीय है) एवं जो इस यजमान के लिए शत्रुता करता है, वह उपभूत को लक्ष्य बना रहा है (अर्थात् उपभूत यजमान के शत्रु की प्रतिकृति है)। (ऐसी स्थिति में) यदि वह अध्वर्यु उपभूत पात्र से ध्रुवा का सम्बन्ध करा देगा, तो जो यजमान के लिए शत्रुता करता है, उस यजमानशत्रु में श्री का स्थापन कर देगा। (ऐसा न कर) अध्वर्यु (जुहू सम्बन्ध से) यजमान में ही श्रीका स्थापन करता है। इसी लिए (जुहू को ही) ध्रुवा से मिलाता है ॥ ५ ॥

के पक्ष में ही अपनी सम्मति प्रकट की। (और निर्णय लिया कि, हे वाक्!) मन ही तेरी अपेक्षा श्रेष्ठ, (अतएव उत्कृष्ट) है। तू मन के द्वारा कृत (संकल्पित मनोभाव) का अनुकरण करने वाली है, मन के पीछे पीछे अनुधावन करने वाली है। (लौकिक दृष्टि से भी यह सिद्ध विषय है कि) निम्न श्रेणि का व्यक्ति ही अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के विषय का अनुकरण करता है, एवं उस के निर्दिष्ट पथ पर चलता है ॥ ११ ॥

(इस प्रकार प्रजापति के मुख से) पराजित रही जाती हुई वह वाक् विगत-सम्या (दर्शान्या, मदगलिता) बन गई, उस का अभिमान चूर-चूर हो गया। (प्रजापति से निर्णय का प्रतिरोध लेवी हुई) वह वाक् प्रजापति से पहले लगी कि, (आज से) मैं तुम्हारे लिए हव्यचहन करने वाली न बनूँ (न बनूँगी), जिस ह्यम को कि आपने (आज मन की प्रतिस्पर्द्धा में) पराजित कहा है। (क्योंकि वाक् ने प्रजापति के लिए अहव्यवाद् बनने का निश्चय कर लिया था) अतएव यज्ञकर्म में (प्रजापति-सम्बन्धी) जो भी प्राजापत्य कर्म किया जाता है, वह उपाशु ही होता है। क्योंकि वाक् प्रजापति के लिए अहव्यवाहता थी। (तात्पर्य आख्यान का यही हुआ कि, मनोऽनुगत पूर्वाचार प्राजापत्य कर्म है, वहा वाक्-व्यापार अवरुद्ध है। अतएव पूर्वाचार उपाशु ही किया जाता है) ॥ १२ ॥

(प्रजापति के निर्णय से वाक् का गर्भपात हो गया, रेतस्त्रल्लन हो गया। वह स्त्रल्लित वाग्नेत पड़ी गया) १, इस सम्बन्ध में एक वैज्ञानिक तथ्य का विश्लेषण करती हुई श्रुति कहती है—देवताओं ने (वाक् के) उस रेतोभाग (स्त्रल्लित-वाग्नेत) को चर्म में (गर्भाशयरूप चर्मपात्र में) १, अथवा जिस किसी भी (अनुरूप) पात्र में रख दिया। (इस प्रकार चर्म, किंवा अन्य किसी इस अनुरूप पात्र में स्त्रल्लित वाग्नेत को प्रतिष्ठित कर) देवता परस्पर पूछते हैं कि, “चर्म, तथा अनुरूप अन्य पात्र में रक्खा गया वाग्नेत किस अवस्था में परिणत हो गया” ? (देवताओं के ‘अत्रैव त्यात्’ इस विचार से ही कालान्तर में) चर्म, तथा पात्रस्थ इस वाग्नेत से ‘अत्रि’ उत्पन्न हो गया। क्योंकि गर्भाशयस्थित वाग्नेत से अत्रि का प्रादुर्भाव हुआ, अतएव सृत्तमाँ रत्नत्वला की ‘आत्रेयी’ नाम से व्यवहृत की जाती है। ऐसी (आत्रेयी) सी से (मेघुन-स्पर्शादित्यङ्ग) सम्पर्क रखने

वाला पुरुष पातकी बन जाता है। स्त्रीरूपात्मिका इस चाग्देवता से ही सम्पूर्ण गर्भों की स्वरूपनिष्पत्ति हुई है (होती है) ॥ १३ ॥

चौथे अध्याय में पांचवाँ, तथा चौथे प्रपाठक में पहिला ब्राह्मण समाप्त

(१४१५)—(१४१९) चौथा अध्याय समाप्त

द्विब्राह्मणात्मक—‘आधारब्राह्मण’ समाप्त

इति मूलानुवाद (ग)

* *

*

घ—सूत्रानुगतपद्धतिसंग्रह—

सामिधेनी कर्मसमाप्ति के अनन्तर ‘पूर्वोत्तराधार—कर्म’ विहित है। “समिद्ध इति प्रागतः सर्गमिध्ममेकजर्मनुयाजाश्चेत्” (का० श्रौ० सू० १।१।११) इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार सामिधेन्यनुबचन कस्मानन्तर अनुयाजकरण पक्ष में एक इध्मकाष्ठ वचा कर शेष सम्पूर्ण इध्मकाष्ठ आहवनीयाग्नि में डाल दिए जाते हैं, एवं यही सामिधेनी कर्म की अन्तिम समाप्ति है। इस सामिधेन्यनुबचन कर्म के अनन्तर कुशनिर्मित, अग्निप्रदीपक, व्यजनस्थानापन्न वृक्ष से आहवनीयाग्नि का तीन बार प्रज्वलन कर आज्यस्थाली से ध्रुवपात्र में घृत लेकर इस घृत से तृष्णी आहवनीयाग्नि के उत्तर प्रदेश में दक्षिण जानू को नमस्कार बैठता हुआ आहवनीयाग्नि के उत्तर प्रदेश में पूर्व की ओर झुकती हुई पूर्वाधाराहुति देता है। आहुति देते समय अपने मन ही मन में—“ओ प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये, न मम” यह ध्यान करना आवश्यक है। क्योंकि यह पूर्वाधाराहुति मनोऽनुगता बनती हुई प्राजापत्या है। तृष्णी पूर्वाधाराहुति के अनन्तर वह अर्घ्य ‘स्फ्य,’ तथा ‘इध्मसब्रहन,’ इन दोनों को आग्नीध्र नामक ऋत्विक् को सोपता हुआ उस के प्रति—“अग्निमग्नीत् समृद्धि” यह प्रार्थना करता है। (हे आग्नीध्र । क्योंकि अब इस अग्नि में ज्योतिर्लक्षण उत्तराधार की समन्वय आहुति

वाला पुरुष पातकी बन जाता है। स्त्रीरूपात्मिका इस वाग्देवता से ही सम्पूर्ण गर्भों की स्वरूपनिष्पत्ति हुई है (होती है) ॥ १३ ॥

चौथे अध्याय में पांचवां, तथा चौथे प्रपाठक में पहिला ब्राह्मण समाप्त

(११४१५)—(११४१९) चौथा अध्याय समाप्त

द्विब्राह्मणात्मक—‘आधारब्राह्मण’ समाप्त

इति मूलानुवादः (ग)

* *

११४१५

* *

घ—सूत्रानुगतपद्धतिसंग्रह—

सामिधेनी-कर्मसमाप्ति के अनन्तर ‘पूर्वोत्तराधार—कर्म’ विहित है। ‘समिद्ध इति प्रागतः सर्वमिध्ममेकवर्जमनुयाजाश्चेत्’ (का० श्रौ० सू० ३।१। ११) इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार सामिधेन्यनुबचन-कर्मनन्तर अनुयाजकरण पक्ष में एक इध्मकाष्ठ घचा कर शोष सम्पूर्ण इध्मकाष्ठ आहवनीयाग्नि में डाल दिए जाते हैं, एवं यही सामिधेनी कर्म की अन्तिम समाप्ति है। इस सामिधेन्यनुबचन कर्मे के अनन्तर कुशनिर्मित, अग्निप्रदीपक, व्यजनस्थानापन्न वेद से आहवनीयाग्नि का तीन बार प्रज्वलन कर आज्यस्थाली से ध्रुवपात्र में घृत लेकर इस म्रुय से तृष्णी आहवनीयाग्नि के उत्तर प्रदेश में दक्षिण जानू को नमाकर बैठता हुआ आहवनीयाग्नि के उत्तर प्रदेश में पूव की ओर झुकती हुई पूर्वाधाराहुति देता है। आहुति देते समय अपने मन ही मन में—“ओं प्रजापतये स्याहा, इदं प्रजापतये, न मम” यह ध्यान करना आवश्यक है। क्योंकि यह पूर्वाधाराहुति गनोऽनुगता बनती हुई प्राजापत्या है। तृष्णी पूर्वाधाराहुति के अनन्तर वह अध्वर्यु ‘स्फ्ये,’ तथा ‘इध्मसंनहन,’ इन दोनों को आग्नीध्रनामक ऋत्विक् को सौंपता हुआ उस के प्रति—“अग्निमग्नीत् समृद्धि” यह प्रैष करता है। (हे आग्नीध्र ! क्योंकि अब इस अग्नि में ज्योतिर्लक्षण उत्तराधार की समन्त्रक आहुति

होने-वाणी है, अतएव आहवनीय अग्नि को भस्मरहित कर प्रज्वलित करो, यही तात्पर्य है। अग्नि को प्रज्वलित करना ही अग्निसम्भारजन कर्म है। अध्यर्च्य-कृत पूर्वाधार के अनन्तर क्योंकि यही कर्म होता है, अतः अध्यर्च्य इसी के लिए पूर्वा-धारमाधार्य ग्रंथ करता है। पूर्वाधारकर्म की इसी इतिवृत्त-यता का स्पष्टीकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“अनुरचनान्ते वेदेनाहवनीय निरूपराज्य, सूत्रेण पूर्वाधारमाधार्य-
आह” “अग्निसमर्जनीत समृद्धी”ति (का० श्रौ० सू० ३।१।१२)।

बतलाया गया है कि, पूर्वाधार कर्मोपान्तर स्वरूप, तथा इध्मसन्नहनवृण, दोनों को आग्नीध्र के हाथ में सौंपना हुआ अध्यर्च्य-उत्स को अग्नि-सम्भारजन कर्म के लिए प्रेरित करता है। अध्यर्च्यद्वारा प्रेरित आग्नीध्र अध्यर्च्यद्वारा प्रदत्त इध्मसन्नहन वृणसमूह से पूर की ओर से घूमकर—‘अग्ने वाजजिद्वाज त्वा सरिष्यन्त वाज-जितं सम्भारिजं’ यह मन्त्र धोलता हुआ दक्षिणपरिधि का सम्भारजन करता है। एक बार उक्त मन्त्र से, तथा दो बार तूष्णीं, इस प्रकार दक्षिण परिधि का तीन बार सम्भारजन करता है। अनन्तर उसी मन्त्र से एक बार पश्चिम परिधि का, दो बार तूष्णीं, इस प्रकार तीन बार सम्भारजन करता है। अनन्तर उसी मन्त्र से एक बार उत्तर परिधि का, तथा दो बार तूष्णीं, इस प्रकार तीन बार सम्भारजन करता है। इस प्रकार पश्चिम, दक्षिण, उत्तरस्थ तीन परिधियों का एक एक बार मन्त्र से, दो-दो बार तूष्णीं, सम्भार्य ६ बार सम्भारजन करता है। इसी इध्मसम्भारजन कर्म की इतिवृत्त-यता बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

“इध्मसन्नहनरनुपरिधि सम्भारिजं—“अग्नेवाजजि” दिति त्रिवि-
परिक्रामम्” (का० श्रौ० सू० ३।१।१३)।

समन्त्रक परिधिसम्भारजनानन्तर उत्तरस्थान में खड़ा हो कर वह आग्नीध्र बिना मन्त्र प्रयोग के आहवनीय अग्नि का तीन बार सम्भारजन करता है, जैसा कि “तूष्णीमुपरि” (का० श्रौ० सू० ३।१।१४) सूत्र से प्रमाणित है।

इस प्रकार जब आग्नीध्र त्रिविधर समन्त्रक परिधित्रयसम्भारजनकर्म, तथा त्रिविधर तूष्णीं आहवनीयाग्निसम्भारजनकर्म कर लेता है, तो अनन्तर वह अध्यर्च्य-
“ओं नमो देवेभ्य, ओं रुधा पितृभ्य.” यह धोलता हुआ जुहू, तथा उप

भुज नामक सूक्ष्मात्रों के पूर्वभाग में, अञ्जलिपुट रखता है (प्रणाम करता है)। देवता, तथा पितृभेद से दो बार अञ्जलिपुटस्थापन होता है। इन में प्रथम देवानुगत अञ्जलिपुट स्थापन पूर्व में होता है, क्योंकि पूर्वादिक् देवताओं की है। एवं दूसरी अञ्जलि दक्षिण में होती है, क्योंकि दक्षिणादिक् पितरों की है। “स स्रुचोत्तरमाधारमाधारयिष्यन् पूर्वेण स्रुचाञ्जलिं निदधाति” (शत० १४।४।२) के अनुसार अञ्जलिस्थापनकर्म उत्तराधारकर्म से सम्बद्ध है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि, जिस यज्ञकर्म में उत्तराधारकर्म अभीष्ट है, वहीं अञ्जलिस्थापन कर्म होता है। एवं जहां उत्तराधारकर्म अविविधित है, वहां अञ्जलिस्थापनकर्म भी अविविधित है। इसी अञ्जलिनिधानकर्म की इतिकर्तव्यता यत्नलाते हुए सूत्रकार ने कहा है—

“अपरमाहवनीयादञ्जलिं करोति—‘नमो देवेभ्यः’,—‘स्वधा पितृभ्यः’—इति दक्षिणत उत्तानम्” (श० श्री० सू० १।१।१५।)।

देवताओं के लिए जब पुटाञ्जलि की जाती है, उस समय अध्वर्यु यज्ञोपवीती रहता है, एवं पितरों के लिए सव्यभाष में परिणत होकर पुटाञ्जलि करता है। इस के अनन्तर ही देवकर्मात्मक उत्तराधार के लिए जुहुपश्न का ग्रहण होने वाला है। इस से पूकृत पितृ-सम्बन्धी पुटाञ्जलि के व्यवच्छेद के लिए अध्वर्यु ध्याचनन करता है। पुनः यज्ञोपवीती भाष में आकर पहिले ध्याचनन करता है। अनन्तर—“सुयो मे भूयात्तमस्कन्नमद्य देवेभ्य आज्यं संन्नियामम्” यह मन्त्र धोलता हुआ अपने दहिने हाथ में आभ्यर्ण्य जुहुपश्न को लेकर—“अङ्घ्रिणा विष्णो मा त्राऽबक्रमिषम्” यह मन्त्र धोलता हुआ आधारवान-प्रदेशरूप आहवनीय के दक्षिण भाग में आ जाता है। सभी होमकर्मों के लिए अध्वर्यु परिधि के पश्चिम भाग से नियत ‘सञ्चर’ मार्ग द्वारा गमन करता है। साथ ही यागप्रदेश में सञ्चरमार्ग से पहिले यामपाद से गमन आरम्भ करता है, एवं यागानन्तर वापस लौटता हुआ पहिले दक्षिणपाद से आगमन आरम्भ करता है। इस प्रकार आहवनीय के दक्षिण भाग में पहुँच कर यह अध्वर्यु—“वसुमतीमग्ने ते च्छागामुपस्थेपं विष्णो स्यान्मसि” यह मन्त्र धोलता हुआ आहुति देने के लिए सावधानी से सड़ा हो जाता है। निम्न लिखित सूत्र उत्तराधारसम्बन्धिनी इसी इतिकर्तव्यता का स्पष्टीकरण कर रहे हैं—

“अप उपस्पृश्य “सुयमे म” इति जुहूपभृताग्नादायोचरां जुहूं कृत्वा दक्षि-
णाऽतिक्राम “त्यडचिणा विष्णा” विति” (का० ३।१।१६।)।

“परिधीनपरेण सञ्चरो होष्यतः” (का० ३।१।१७।)।

“सव्येनेतो, दक्षिणेनामुतः” (का० ३।१।१८।)।

“दसुमती” मित्यप्रस्थाय” (का० ३।१।१९।)।

इति कात्यायनधौतसूत्रे कृतीयाध्याये प्रथमा फण्डिका (३१)

नियत सञ्चारमार्ग से आहवनीयाग्नि के दक्षिण भाग में आकर खड़ा होकर यह अर्ध्वर्यु—“इत इन्द्रो वीर्यमकुणोदूर्ध्वोऽध्वर आस्थात् । आग्ने वेर्हीत्रं वेदूत्यमरतां त्वां घानापृथिवीऽअ त्वं घानापृथिवी स्विष्टकृद्वेभ्य इन्द्रऽआ-
ज्येन हविषाभूत् स्वाहा” यह मन्त्र बोलता हुआ स्वादान्त में जुड़स्थित आज्य की जुड़ से आहवनीयाग्नि में आहुति देता है। यही उत्तराचारहुति है, जिसका निम्न लिखित सूत्र से स्पष्टीकरण हुआ है—

“इत इन्द्र” इति जुहोत्युत्तराचारम्” (वा० धी० सू० ३।२।१।)

उत्तराचार सम्पादनानन्तर यह अर्ध्वर्यु आहुतिसाधक जुड़ को उपभूत से न मिलाता हुआ ही वापस उस स्थान से पश्चिम की ओर लौट आता है। वहाँ आकर नियत स्थान पर खड़े हुए आज्यपूर्ण ध्रुवापात्र में जुड़स्थित शेष आज्य को “सञ्ज्योतिषा ज्योतिर्गच्छताम्” यह मन्त्र बोलता हुआ डाल देता है। यही उत्तराचार कर्म की अन्तिम इतिकर्तव्यता है, जिस का निम्न लिखित सूत्र से स्पष्टीकरण हुआ है—

“आघार्यासंस्पर्शयन् सु चावेत्य जुह्वा ध्रुवां समनक्ति-“सञ्ज्योतिषे”
ति” (वा० धी० सू० ३।२।२।)।

इति सूत्रानुगतपद्धतिसंभू (घ)

* *

*

७—वैज्ञानिकविवेचना —

१—आधारकर्मोपपत्तिः

पूर्वब्राह्मण प्रतिपादित सामिधेन्यनुवचन कर्म से आहवनीय इन्द्र अग्नि का होता द्वारा समिन्धन होगया है। इस समिन्धन कर्म से यह आहवनीय लौकिक इन्द्र अग्नि समिद्ध धनता हुआ अलौकिक दिव्याग्नि धन गया है। आहुतिलक्षण यज्ञ-कर्म से यजमान के आध्यात्मिक देवताओं का आधिदैविक प्राणदेवताओं के साथ प्रस्थि-बन्धन सम्बन्ध अभीष्ट है। आहुति द्रव्य में 'यावद्विषं तावदात्मा' सिद्धान्त के अनुसार यजमान का मन प्राणवाङ्मय आत्मा प्रविष्ट है। आहुति-प्रविष्ट यजमानात्मा दिव्यदेवप्राणयुक्त आहवनीय अग्नि द्वारा दिव्यदेवताओं के साथ अध्वर्य ही युक्त हो जाता है। इसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए आहवनीयाग्नि का सामिधेन्यनुवचन से समिन्धन किया जाता है। बिना दिव्य प्राणाग्नि-प्रवेश के आहवनीय अग्नि लौकिकाग्निवत् सामान्य अग्नि है। इस में आहुति देना लौकिक भूताग्नि में आहुति देना है। एवं ऐसे आहुतिकर्म से दिव्यलोकाग्नि-फलरूप यज्ञातिशयप्राप्ति असम्भव है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि, आहुति-कर्म से पहिले इस लौकिक अग्नि को किसी वैज्ञानिक प्रक्रियाविशेष से दिव्यप्राणाग्नि से युक्त फिर दिव्याग्नि बनाया जाय। वही वैज्ञानिक प्रक्रिया सुप्रसिद्ध सामिधेन्यनुवचन कर्म है, जिसका पूर्व विवेचना प्रकरण में विस्तार से स्पष्टीकरण किया जा चुका है। उस कर्म से आहवनीय अग्नि दिव्यदेवप्राणयुक्त धन जाता है। अथ इसमें जो आहुति दी जायगी, वह अवश्य ही शुद्धोत्कृष्ट देवताओं की भोग्या बनेगी। एवं आहुति द्वारा आहुतिद्रव्य में प्रविष्ट यजमान का आत्मा भी अवश्य दिव्यभाव-प्राप्ति का अधिकारी धन जायगा। पूर्वब्राह्मणोक्त सामिधेन्यनुवचन कर्म की इसी उक्त उपपत्ति का सिद्धावलोकन-न्यायेन स्मरण कराती हुई श्रुति कहती है—

“तं वा एतमग्निं समैन्धिषत (सामिधेन्यनुवचनकर्मणा समैन्धिषत)

“समिद्धे देवेभ्यो जुह्वामि” इति”

सामिधेन्यनुवचन कर्म से आज यह आहवनीय अग्नि दिव्यप्राणयुक्त धनता हुआ देवाहुति-प्रदणयोग्य बन गया है। अब इस में अध्वर्यु नामक श्रुतिक

नियत इष्टिदेवता (आवापदेवता, प्रधानदेवता) के लिए आहुति प्रदान करेगा। परन्तु इस प्रधानाहुतिरूप प्रधान देवतायाग से पहिले इस समिद्ध अग्नि में पूर्वाधार, उत्तराधार, नाम की दो मुख्य आहुतियाँ और दी जाती हैं। इन में पूर्वाधाराहुति से मन की स्वरूप निष्पत्ति होती है, एवं उत्तराधाराहुति से वाक् की स्वरूप निष्पत्ति होती है। मनो-वाक् के स्वरूप निष्पादन की प्रष्टत यह-वर्म्म में आयइयफता क्यों हुई ? अगला प्रकरण इसी प्रश्न की वैज्ञानिक उपपत्ति षतलाने के लिए प्रष्टत हो रहा है।

चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्रीसम्पत् से युक्त चतुर्विंशत् (२४) स्तोमावच्छिन्न पृथिवी लोक, चतुश्चत्वारिंशदक्षरा त्रिपुप् सम्पत् से युक्त चतुश्चत्वारिंशत् (४४) स्तोमावच्छिन्न अन्तरिक्षलोक, एवं अष्टाचत्वारिंशदक्षरा जगतीसम्पत् से युक्त अष्टाचत्वारिंशत् (४८) स्तोमावच्छिन्न द्यूलोक, इन तीनों लोकों की समष्टिरूपा, भूवेन्द्र से आरम्भ कर पारावतपृष्ठान्ता, ४८ वें अहर्गण पर्यन्त व्याप्ता, शाकरसामानुगता, त्रैलोक्यरूपा, अमृतलक्षण-आकृष्टुमानुगता, गुलोकात्मिका, वाह्मयी महापृथिवी पार्थिव जगत् का तीसरा विवर्त्त है। त्र्यक्षरात् (३३) अहर्गणात्मक गुलोक, द्वाविंश (२२) अहर्गणात्मक अन्तरिक्षलोक, एवं एकादश (११) अहर्गणात्मक पृथिवी लोक, इन तीनों लोकों की समष्टिरूपा, भूवेन्द्र से आरम्भ कर आप्यपृष्ठान्ता, ३३ वें अहर्गण पर्यन्त व्याप्ता, वैरूपसामानुगता, त्रैलोक्यरूपा, अमृतलक्षण-आप-शुक्रानुगता, अन्तरिक्षलोकात्मिका, आपोमयी पृथिवी पार्थिव जगत् का दूसरा विवर्त्त है। एकविंश (२१) अहर्गणात्मक गुलोक, पञ्चदश (१५) अहर्गणात्मक अन्तरिक्षलोक, एवं त्रिपुं (६) अहर्गणात्मक पृथिवीलोक, इन तीनों लोकों की समष्टिरूपा, भूवेन्द्र से आरम्भ कर आग्नेयपृष्ठान्ता, २१ वें अहर्गण पर्यन्त व्याप्ता, रथन्तरसामानुगता, त्रैलोक्यरूपा, अमृतलक्षण-अग्नि शुक्रानुगता, पृथिवीलोकात्मिका, अग्निमयी (अग्निस्तोममयी) पृथिवी पार्थिवजगत् का पहिला विवर्त्त है। अष्टाचत्वारिंशत् (४८) स्तोमावच्छिन्ना वाह्मयी पृथिवी 'विश्वम्भरा' कहलाई है, त्र्यक्षरात् (३३) स्तोमावच्छिन्ना आपोमयी पृथिवी 'सागराम्भरा' कहलाई है, एवं एकविंश (२१) स्तोमावच्छिन्ना अग्निमयी पृथिवी 'अदिति' कहलाई है। त्रैलोक्यात्मिका अदिति पृथिवी 'पृथिवीलोक' है, त्रैलोक्यात्मिका सागराम्भरा-पृथिवी 'अन्तरिक्षलोक' है, एवं त्रैलोक्यात्मिका विश्वम्भरा पृथिवी 'द्यूलोक'

है। इस त्रैलोक्य-त्रिलोकीरूपा नवलोकात्मका महिमा पृथिवी का वितान भूपिण्ड के केन्द्र से हुआ है। भूकेन्द्रावच्छिन्न भूपिण्ड 'भूः' है, त्रैलोक्यत्रिलोकी रूप महिमामण्डल 'पृथिवी' है। इस महिमा पृथिवी के पृथिवी-ओषध्यानीय, एक-विंशस्तोमावच्छिन्न, अदिति नामक, त्रिवृत् पञ्चदश एकविंशभेद से त्रैलोक्यात्मक पार्थिव विवर्त्त का ही प्रकृतयज्ञ कर्म से सम्बन्ध है, जैसा कि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है।

पार्थिवनिवर्त्तपरिलेखः—

(६)	१-जगतस्तोम (४८) बी (१)	}	३-शाण्मयीपृथिवी (शाण्मयसाम)	}	विधम्नरापृथिवी बी
३ (८)	२ त्रैदुमस्तोम (४४)-अन्तरिक्षम् (१)				
(७)	१-गायत्रस्तोम (२४) पृथिवी (१)				
(६)	३-त्रयान्नस्तोम (३३) बी (२)	}	२-आपोमयीपृथिवी (बैल्यसाम)	}	सागराम्यपृथिवी 'अन्तरिक्षम्'
२ (४)	२-द्वाविंशस्तोम (२२) अन्तरिक्षम् (२)				
(४)	१-एनाइशस्तोम (११) पृथिवी (२)				
(३)	३-एकविंशस्तोम (२१) बी (१)	}	१-अग्निमयीपृथिवी (रथन्तरसाम)	}	अदिति पृथिवी पृथिवी
१ (७)	२-पञ्चदशस्तोम (१५) अन्तरिक्षम् (१)				
(१)	१-त्रिगुस्तोम (९) पृथिवी (१)				

उक्त तीनों पार्थिव विवर्त्तों में से रथन्तरसागानुगत, अदितिलक्षण प्रथम पार्थिव विवर्त्त की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। भूकेन्द्र से आरम्भ कर २१ व अद्गण पर्यन्त व्याप्त अग्निष्टुक् के आधार पर क्रमशः त्रिवृत् (६), पञ्चदश (१५), एकविंश (२१), ये तीन अयुग्मस्तोम प्रतिष्ठित हैं। इन तीनों अयुग्मस्तोमों में क्रमशः अग्नि, वायु, इन्द्र, ये तीन प्राणदेवता प्रतिष्ठित हैं। तीनों के विभूतिभाव आगे जाकर ८, ११, १२, क्रम से ३१ सप्त्या में परिणत हो जाते हैं, २ सान्ध्य प्राणों के सकलन से अदिति के गर्भ में ३३ प्राण-देवदेवताओं की सत्ता सिद्ध हो जाती है। ये ही यज्ञिय देवदेवता कहलाए हैं। आहवनीयाग्निसमिन्धन कर्म से इन्हीं यज्ञिय प्राणदेवताओं का समग्र हुआ है।

ये ३३ सौ यज्ञिय देवता स्वयं प्राणात्मक हैं। मन, तथा वाक्, ये दोनों

तत्त्व इन प्राणात्मक देवों की मूलप्रतिष्ठा है। जिस प्रकार एक पात्र में जल भरा रहता है, एवमेव मनोमय वागूरुपपात्र में प्राणरूप देवता प्रतिष्ठित हैं। मनो-वागूरुपपात्र ययोनाथ है, इन्द्र है। प्राणरूप देवता ध्य है। ध्य-ययोनाथ की समष्टि 'ययुनम्' है। यही—मन-प्राण-वाह्मयी देवसम्पत् है, जिसका प्रकृत इष्टि-कर्मद्वारा यज्ञकर्त्ता यजमान अपने मन-प्राण-वाह्मय आत्मा के साथ योग करता चाहता है।

भूवेन्द्र में प्रजापति प्रतिष्ठित है, यही इष्ट अन्तर्यामी अनिरुक्त प्रजापति कहलाया है। यही भुविण्ड, पृथिवी भेद भिन्न पार्थिव जगत की मूल प्रतिष्ठा है। इस ह्य प्रजापति की प्राण-वाग्गर्भित मनोमय अनिरुक्त प्रजापति, मनो वाग्गर्भित प्राणमय अग्नीय प्रजापति, एवं मन-प्राणगर्भित वाह्मय सर्वप्रजापति, इस रूप से तीन अवस्था होजाती हैं। भूवेन्द्र में आत्मप्रजापति की प्राण, तथा वाक्, ये दोनों कलाएं उन्मुग्ध रहती हैं, मन कला उद्वुद्ध रहती है। अतएव "हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु" (यजुस ३५।६) इत्यादि रूप से मन को भी हृत्प्रतिष्ठ मान लिया जाता है।

हनृष्ट से आरम्भ कर १७ वें अहर्गण पर्यन्त आग्नेय प्राण का प्राधान्य रहता है। इस में भी १७ वां अहर्गण मुख्य माना गया है। कारण यही है कि, ३३ अहर्गणत्मक सागराम्बरा-ऋषण पार्थिव विपर्त्त के १६-१६ भेद से दो विपर्त्त होजाते हैं। हनृष्ट से आरम्भ कर १६ पर्यन्त अग्नि तत्त्व का, तथा १८ से आरम्भ कर ३३ पर्यन्त (१८ से २७ पर्यन्त भाम्बर सोम का, तथा २८ से ३३ पर्यन्त दिक्सोम का, इस प्रकार द्विविध) सोम का साम्राज्य रहता है। इन अग्नि-सोममण्डलों का केन्द्र १७वां अहर्गण पड़ता है। १७ से नीचे नीचे अग्नि है, १७ से ऊपर ऊपर सोम है। १७ वें स्थान में दोनों का समन्वय होता है, अतएव सामदशस्थान 'आहवनीय' कहलाया है। स्वर्ग-परिभाषा में यही आहवनीयस्थान 'त्रिणाविते स्वर्ग' कहलाया है। सोमाहुति समन्वय से प्रकृतित अग्नि २१ वें अहर्गण पर्यन्त व्याप्त होजाता है। अतएव भूवेन्द्र से २१ पर्यन्त अग्नीपोकात्मक यज्ञ की व्याप्ति मानली गई है। वक्तव्य यही है कि, हनृष्ट से १७ पर्यन्त आत्मप्रजापति की प्राणकला का प्राधान्य है, जिस की विकास भूमि स्वयं १७ वां अहर्गण है। मन, तथा वाक्, दोनों यहाँ उन्मुग्ध हैं, प्राण उद्वुद्ध है। यही दूसरा प्राणप्रधान अग्नीयप्रजापति-विपर्त्त है।

हृत्पृष्ठ से आरम्भ कर २१ पर्यन्त व्याप्त रथन्तरसामसीमावच्छिन्न मण्डल में वाग्नि का प्राधान्य है। यहाँ मन, तथा प्राण, दोनों उन्मुग्ध हैं, एवं आत्मप्रजापति की वाष्कला उद्बुद्ध है। यही मन.प्राणवाग्गर्भित वाङ्मय सर्व-प्रजापति है। यही यज्ञमण्डल की अन्तिम सीमा है। इसी के गर्भ में अग्नीपो-मात्मक यज्ञ, तथा यक्षिय ३३ देवता प्रतिष्ठित हैं। रथन्तरसीमा यज्ञ की परिधि है, उपसंहारस्थान है, उद्वस्थान है। भूकेन्द्र यज्ञ का उपक्रम स्थान है। भूकेन्द्रावच्छिन्न प्राणवाग्गर्भित मनोमय अनिरुक्त प्रजापति, तथा रथन्तरलक्षणा-परि-ध्यवच्छिन्न मन प्राणगर्भित वाङ्मयसर्वप्रजाति, दोनों के मध्य में 'आग्नेय-सौम्य-प्राणोभयमूर्ति, मनोवाग्गर्भित, यज्ञात्मक उद्गीथ प्रजापति प्रतिष्ठित है। इसी स्थिति का यों भी अभिनय किया जा सकता है कि, यज्ञमण्डल का इस ओर का आधार मन है, उस ओर का आधार वाक् है, मध्य में प्राणमय यज्ञ, किंवा प्राणा-त्मक यक्षिय देवता प्रतिष्ठित हैं। प्राकृतिक यज्ञ से सम्बन्ध रखने वाली पार्थिव द्रव्याहुति मनोवाक् के द्वारा ही प्राणात्मक यक्षिय देववर्ग की दृष्टि का कारण बनती है। इस प्रकार नित्य प्राकृतिक यज्ञ में भूकेन्द्र, यज्ञमण्डलकेन्द्र, यज्ञपरिधि, भेद से मन, प्राण, वाक्, तीनों ह्य प्राजापत्य आत्मफलाओं का उपभोग हो रहा है, जैसा कि परिलेख से गतार्थ है—

- ३—एकविंशस्तोमावच्छिन्नरथन्तरसाम—(२१) मन.प्राणगर्भितो वाष्मयः “सर्वप्रजापतिः”
 २—रासदशस्तोमावच्छिन्नमण्डलद्वयम्—(१७) मनोवाग्गर्भित. प्राणमयः “उद्गीथप्रजापतिः”
 १—भूकेन्द्रः —(*) प्राणवाग्गर्भितो मनोमयः “अनिरुक्तप्रजापतिः”

- ३—सर्वप्रजापतिर्वाष्मयः —वाक्
 २—उद्गीथप्रजापतिः प्राणमयः—प्राणः
 १—अनिरुक्तप्रजापतिर्मनोमयः —मनः
- }—मन प्राणवाङ्मया यक्षिया देवाः

- हृदयावच्छिन्न मनः—अनिरुक्तम्
 मध्यावच्छिन्नः प्राणः—निरुक्तानिरुक्तः
 परिध्यावच्छिन्न वाक्—निरुक्ता
- }—पार्थिवयज्ञः प्राकृतिको नित्यः

मन.प्राणवाङ्मय, उक्त लक्षण, प्राकृतिक, नित्य, देवयज्ञ के आधार पर ही ब्राह्मणग्रन्थोक्त पुरुषप्रयत्नसाध्य मानुष वेध यज्ञ का वितान हुआ है। प्राकृतिकयज्ञ

मे मन, तथा वाक् के आधार पर ही प्राणात्मक यक्षिय देवताओं में पार्थिव रसा-
 हुति भुक्त होती है। अतएव- 'यद्र देवा अर्जुयस्तत्करवाणि' निगमानुसार इस
 वैव-मानुषयज्ञ में भी (यज्ञात्मक-आहवनीयाग्नि में भी) मनः-प्राण-वाक्, तीनों
 कलाओं का समन्वय आवश्यकरूप से अपेक्षित हो जाता है। बिना तीनों के
 आहवनीय समिद्धाग्नि प्राजापत्यसम्पत् से वञ्चित है। बिना तीनों के आहव-
 नीय समिद्धाग्नि प्राजापत्यसम्पत् से वञ्चित है। एवं बिना प्राजापत्यसम्पत् के
 यहसम्पत्सिद्धि असम्भव है।

मनःप्राणवाङ्मय प्राकृतिक यज्ञ की विधा पर वित्त इस यज्ञ में देययजन से
 पहिले मनःप्राणवाक् सम्पत्ति अपेक्षित है, यही निष्कर्ष है। इसी सम्बन्ध में एक
 रहस्य विश्लेषण और। अधिदैवत का अधिभूत द्वारा अध्यात्म में संस्कारधान
 करना, दूसरे शब्दों में अधिभूत लक्षण वैधयज्ञ द्वारा यजमान के आध्यात्मिक
 यज्ञात्मा का प्राकृतिक उक्त लक्षण आधिदैविक यज्ञात्मा से सम्बन्ध करा देना ही
 यज्ञनिष्कर्ष है। अधिदैवत यज्ञ पूर्वकथनानुसार स्वस्वरूप से मनःप्राणवाङ्मय
 है, एवमेव अध्यात्मयज्ञ भी स्वस्वरूप से मनःप्राणवाङ्मय है। शेष रह जाता
 है वितायमान, आहवनीयाग्निलक्षण अधिभूतयज्ञ। इसे जयत्तक मनःप्राणवाङ्-
 मय नहीं बना दिया जाता, तबतक इस का माध्यम निष्फल है। अधिभूतयज्ञ
 उसी अवस्था में मनःप्राणवाङ्मय अध्यात्मयज्ञ (यजमानात्मा) का मनःप्राणवाङ्-
 मय अधिदैवत यज्ञ में सम्बन्ध करा सकता है, दूसरे शब्दों में अधिभूतयज्ञलक्षण
 आहवनीय अग्नि में प्रदत्त आहुति का तभी अधिदैवत यज्ञात्मक दिव्य देवताओं
 के साथ सम्बन्ध हो सकता है, जब कि इस आहवनीयाग्निरूप अधिभूतयज्ञ को
 भी किसी वैज्ञानिकप्रक्रिया-विरोध से मनःप्राणवाङ्मय बना दिया जाय। इस के मनः-
 प्राणवाङ्मय बनाने से आहुतिद्रव्यद्वारा आध्यात्मिक यज्ञ के मनः-प्राण-वाक्-पूर्व
 इस अधिभूतयज्ञ में अन्तर्ध्याम सम्बन्ध से प्रविष्ट हो जायेंगे। आहुति का
 अधिदैवत से सम्बन्ध होना अनिवार्य होगा। इस प्रकार अधिभूतयज्ञ द्वारा पर-
 म्परया यजमानात्मा का दिव्यातिशय से अन्तर्ध्याम सम्बन्ध हो जायगा।

अब इस सम्बन्ध में दो कर्तव्य हमारे सामने उपस्थित होते हैं। आधिभौ-
 तिक लक्षण इस आहवनीयाग्नि में मनः-प्राणवाक् का सम्बन्ध करा देना एक-
 कर्तव्य है। एवं इस मनःप्राणवाङ्मय आधिभौतिक यज्ञ के साथ आध्यात्मिक
 यज्ञ (यजमानात्मा) के मनः-प्राण-वाक्-पूर्व का सम्बन्ध करा देना एक कर्तव्य

है। पहिले कर्त्तव्य की पूर्ति होता, तथा आध्वर्यु पर निर्भर है, तथा इस दूसरे कर्त्तव्य की पूर्ति 'अध्वर्यु, होता, उद्गाता, ब्रह्मा' इन चारों ऋत्विजों पर, निर्भर है। भूधेन्द्र से २१ पर्यन्त वित्त वाक्स्तव क्रमशः त्रिवृदवच्छिन्न (६) अग्निमय पार्थिव ऋग्वेद, पञ्चदशावच्छिन्न (१६) वायुमय यजुर्वेद, एकविंशावच्छिन्न (२१) आदित्यमय सामवेद, इन तीन अग्निवेदों के सम्बन्ध से पद्यात्मिका वाक्, गद्यात्मिका वाक्, गेयात्मिका वाक् वेद से तीन स्वरूपों में परिणत हो रहा है। पद्यात्मिका वाक् ऋक् है, गद्यात्मिका वाक् यजुः है, एवं गेयात्मिका वाक् साम है। पद्यात्मिका ऋग्वाक् का सम्पादन 'होता' नामक ऋत्विक् करता है, यही इस का 'शुक्त्रकर्म' नामक 'होतृकर्म' कहलाया है। गद्यात्मिका यजुर्वाक् का सम्पादन अध्वर्यु नामक ऋत्विक् करता है, यही इस का 'ग्रहकर्म' नामक 'आध्ययव' कर्म कहलाया है। गेयात्मिका सामवाक् का सम्पादन उद्गाता नामक ऋत्विक् करता है, यही इस का 'स्तोत्रकर्म' नामक 'ओद्गात्रकर्म' कहलाया है। इस प्रकार शस्त्रकर्माधिष्ठाता ऋग्वेदी होता के शस्त्रकर्म से, ग्रहकर्माधिष्ठाता यजुर्वेदी अध्वर्यु के ग्रहकर्म से, तथा स्तोत्रकर्माधिष्ठाता सामवेदी उद्गाता के स्तोत्रकर्म से यजमानात्मा के त्रिविध वाक्पर्व का इस आधिभौतिक यज्ञ के वाक्पर्व के साथ सम्बन्ध होजाता है। त्रिविध 'ब्रह्मा' नामक ऋत्विक् अपने ब्राह्मणव्यापार से यजमानात्मा के मनःपर्व का सम्पादन करता है। शेष रहता है 'प्राण' पर्व। अध्वर्युकृत याज्या कर्म से (आहुति कर्म से) इस प्राणपर्व का आधान होजाता है। इस प्रकार अध्वर्युकृत प्राणव्यापार, होता-अध्वर्यु-उद्गाता-कृत वाग् व्यापार, ब्रह्माकृत मनोव्यापार, तीनों व्यापारों से आधिभौतिक यज्ञ के साथ यजमानात्मा के तीनों आत्मपर्वों का सम्बन्ध होजाता है। प्रथम कर्त्तव्य की पूर्ति होजाती है।

१— ब्रह्मा — मनस्तस्वसम्पादकः—ब्राह्मकर्मणा (मनः) ३

२— अध्वर्युः—प्राणतत्त्वसम्पादकः—याज्यावर्त्मणा (प्राणः) २

३— उद्गाता—सामवाक्सम्पादकः—स्तोत्रकर्मणा (वाक्)

४— अध्वर्युः—यजुर्वाक्सम्पादकः—ग्रहकर्मणा (वाक्)

५— होता—ऋग्वाक्सम्पादकः—शस्त्रकर्मणा (वाक्)

—(वाक्) १

तदित्येव—यजमानात्मनः
मनःप्राणवाक् आधिभौतिक-
यज्ञान्ती सम्बन्धः ।

आधिभौतिक यज्ञाग्नि में मन-प्राण-वाक् सम्पत्ति का समावेश आवश्यक है। पूर्वोत्तराधार कर्म से पहिले होता नामक ऋत्विक् द्वारा सामिधेन्यनुवचन कर्म होता है, जैसा कि प्रकरणारम्भ में स्पष्ट किया जा चुका है। लौकिक भूताग्नि में मन्त्रशक्ति युक्त इध्माभ्याधान द्वारा दिव्य प्राणतत्त्व का आधान करना ही इस सामिधेन्यनुवचन कर्म का एकमात्र फल है। इस प्रकार होतृकर्तृक सा० कर्म से यह अधिमूत यज्ञ प्राणसम्पत्ति से युक्त होजाता है। इस प्राण-सम्पत्ति का मनोवाक से सम्बन्ध सूचित करने के लिए ही प्रकृत आधारव्याख्यान 'के आरम्भ में प्रथम प्रथम—“तं वा एतमग्निं समन्धिषत । समिद्धं देवेभ्यो जुह्वाम’ (शत० १।१८।१।) यह कहा गया है। इस सिंहावलोकन से श्रुति सङ्केत कर रही है कि, आधिभौतिक यज्ञाग्नि में पूर्व के सा० कर्म से प्राण-पर्व का तो आधान होगया। अब पूर्वोत्तराधारकर्मद्वयी से इस प्राणात्मक आहवनीयाग्नियज्ञ में मनो-वाक् पर्वों का आधान बतलाया जाता है। होतृ-कृत प्राणाधानलक्षण सामिधेन्यनुवचन-कर्मानन्तर अध्वर्यु नामक ऋत्विक् ऋषपात्र से पूर्वाधारकर्म का, तथा मुक्षपात्रद्वयी से उत्तराधार कर्म का सम्पादन करता है। पूर्वाधार मनःपर्व का संग्राहक है, उत्तराधार वाक्पर्व का संग्राहक है। इस प्रकार समिन्धन-कर्म से प्राणयुक्त, पूर्वाधार कर्म से मनोयुक्त, उत्तराधार से वाग्युक्त, सम्भूय तीनों कर्मों से मन-प्राण-वाक्मय बनता हुआ आहवनीयाग्निलक्षण आधिभौतिक यज्ञ आध्यात्मिकयज्ञलक्षण यज्ञमानात्मा के मनः-प्राण-वाक्पर्वों से (आहुति द्वारा) युक्त होता हुआ आधिभौतिक यज्ञाग्निपर्वों से सम्बद्ध आधिदैविक यज्ञ के मनः-प्राण-वाक्पर्वों से सम्बन्ध प्राप्त कर लेता है।

केन्द्रावच्छिन्न मनःपर्व (प्राणवाग्गर्भित मनोमय अनिरुक्त प्रजापति) हृदया-वच्छेदेन पूर्वभावी है, एवं रथन्तरसामावच्छिन्न वाक्पर्व (मनःप्राणगर्भित वाक्मय निरुक्त प्रजापति) परिध्वयच्छेदेन उत्तरभावी है। मनःसम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाला आधार पूर्वभावी है, वाक्सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाला आधार-उत्तरभावी है। इस पूर्व, तथा उत्तरभाव से ही यज्ञाग्नि में पूर्वभावी मनःपर्व का, तथा उत्तरभावी वाक्पर्व का आधान हो रहा है। मनोऽनुगत आधार पूर्वाधार क्यों कहलाया ?, वागनुगत आधार उत्तराधार क्यों कहलाया ?, पूर्वाधार पहिले,

उत्तराधार पीछे क्यों किया जाता है ? समिन्धनानन्तर पूर्वोत्तराधारकर्मद्वयी क्यों आवश्यक है ? इस के द्वारा मनोवाक्-सम्पत्तिसंग्रह क्यों अपेक्षित है ? इत्यादि आधारकर्म-सम्वन्धी प्रश्नों की इसी उक्त संपत्ति का प्रथम कण्डिकारोप में स्पष्टीकरण हुआ है ॥ १ ॥

१ —“अग्निं समैन्धिपत” — प्राणसंग्रहः — सामिधेन्यनुवचनकर्मणा ।

२ —“मनसे चैव” — मन संग्रहः — पूर्वाधारकर्मणा ।

३ —“वाचे च” — वाक्संग्रहः — उत्तराधारकर्मणा ।

पूर्वाधारकर्म उपांशुरूप से किया जाता है, एवं उत्तराधारकर्म वागुच्चारण (मन्त्रोच्चारण) पूर्वक किया जाता है । हृदयस्थ पूर्वभाषी मन उपांशु है । मन का स्वरूप हृदयावच्छेदेन सर्वथा अव्यक्त है । अतएव न तो हृदयावच्छिन्न मन का ही पराह्मुत्त इन्द्रियों से साक्षात्कार किया जा सकता, एवं न मानसव्यापार (भावना-वासनात्मक मानस संस्कार) का ही अन्य व्यक्तिद्वारा प्रत्यक्ष किया जा सकता । यही मन का उपांशुधर्मत्व है । क्योंकि मन उपांशु है, अतएव तत्-सम्पत्तिसंग्रहक पूर्वाधारकर्म की इतिकर्तव्यता का भी उपांशु ही सम्पादन होना चाहिए । इस समानधर्म सम्वन्ध से उपांशुरूपेण कृत पूर्वाधारकर्म से आहवनीयाग्नि में अवश्यमेव मन-पूर्व का आधान हो जाता है, एवं यह आहित मन उपांशु-रूप से ही शुलोकस्थ प्राणदेवों के लिए आहुति-द्रव्यप्रापक बन जाता है । रथ-न्तरसामात्मिका परिधिस्था उत्तरभाविनी वाक् निरुक्ता है । वाक् का स्वरूप सर्वथा व्यक्त है । अतएव वागुच्चारण का अन्य इन्द्रियों (श्रोत्रेन्द्रिय) से भी प्रत्यक्ष हो जाता है, अन्य व्यक्ति भी इस का साक्षात्कार कर लेते हैं । इन्द्रिय-धामातिरिक्त पञ्चभूतरूप से भी वागुविचर प्रत्यक्ष का विषय बनता हुआ व्यक्त बन रहा है । क्योंकि वाक् निरुक्ता है, अतएव तत्सम्पत्तिसंग्रहक कर्म की इतिकर्तव्यता वागुच्चारण पूर्वक ही सम्पादित होती है । इस समानधर्म सम्वन्ध से वागुरूपेण कृत उत्तराधारकर्म से आहवनीयाग्नि में अवश्यमेव वाक्पूर्व का आधान हो जाता है, एवं यह आहितावाक् वागुरूप से (वषट्काररूप से) ही शुलोकस्थ प्राणदेवताओं के लिए आहुतिद्रव्य-प्रापिका बन जाती है । इस प्रकार उपांशुरूप

से पूर्वाधार तथा वाग्रूप से उत्तराधार करता हुआ भी अध्ययुं आहवनीयाग्नि में मनोवाक् पर्वों का ही आधान कर रहा है। इन दोनों क्रमिक आधारों से आधिभौतिक यज्ञ के मनोवाक्पर्व उत्पन्न हो जाते हैं (सर्वाङ्गीण बन जाते हैं)। सर्वाङ्गीण बनकर ये दोनों पर्व प्राणात्मक यज्ञाग्नि के आधारपात्र (वर्त्तनी) बनते हुए निश्चयेन शुलोकस्थ प्राणदेवों के लिए आहुतिप्रापक बन जाते हैं। तात्पर्य उपपत्ति का यही है कि, देवहवि का साधन आहुतिप्राप्ति है, आहुतिप्राप्ति का साधन मनोवाक्पर्वों की सर्वाङ्गीणलक्षणा रुति है। इस रुतिभाषप्राप्ति के लिए भी आधारद्वयानुष्ठान आवश्यक है। मनोवाक् पर्व कैसे, किस रूप से प्राणदेवों लिए यज्ञवहन करते हैं?, प्रकृत द्वितीय कण्डिका से इसी प्रश्न का सौपपत्तिक समाधान हुआ है ॥ २ ॥

काममय विषय में पुरुष, तथा स्त्री, इन दोनों का सहयोग अपेक्षित है। यद्यपि पुरुष भी काममय है, स्त्री भी काममयी है, तथापि प्रधानता पुरुष की ही मानी गई है, जैसा कि ४ पद के प्रथमाह्न में विस्तार से बतलाया जा चुका है। पुरुष तन्त्र में प्रतिष्ठित है, स्त्री पुरुषतन्त्र की अनुगामिनी है। पुरुषकाम ही स्त्री काम है। दूसरे शब्दों में स्त्री कृतानुकरा है, अनुगामिनी है। इसी प्राकृतिक नियमानुसार कामनामय मन को हम पुरुष कह सकते हैं, एवं कामनामय मन के संकल्पानुसार स्वव्यापार सञ्चालन में समर्थ होने वाली वाक् को स्त्री कहा जा सकता है। पुरुषानुगत प्राण 'वृषा' कहलाया है, स्त्र्यनुगत प्राण 'योषा' कहलाया है। अनुधावन करने वाला पुरुषप्राण ही वृषा है, एवं जिस के प्रति वृषाप्राण का अनुधावन होता है, वही योषा है। - इस दृष्टि से भी मन वृषा है, एवं वाक् योषा है। वाक् का मन की ओर अनुधावन नहीं है, अपितु संकल्परूप से मन ही वाक् की ओर अनुधावन करता है। इस प्रकार कामनामयत्वेन, वाक्तन्त्रसञ्चालकत्वेन, अनुधावकत्वेन इदयावच्छिन्न मन का वृषाप्राणात्मक पुरुषत्व सिद्ध होजाता है। एवं कामनानुगतत्वेन, कृतानुकरत्वेन, परिभ्यवच्छिन्ना वाक् का योषाप्राणात्मक स्त्रीत्व सिद्ध हो जाता है। - उपर आहुतिपार्श्वों में शुधपात्र मुह्यित्वेन वृषाप्राणात्मक काममय मन से समतुलित है, एवं जुह्व-उपश्रु नामक शुक्पात्रद्वयी स्त्रीलिङ्गत्वेन योषाप्राणात्मिका कामानुगता वाक् से समतुलित है। मनोऽनुगत पूर्वाधार मनःसम्यन्ध से वृषा है, अतएव पूर्वाधाराहुति वृषात्मक शुच से होती है। वागनुगत उत्तराधार

वाक् सम्बन्ध से योषा है, अतएव उत्तराघाराहुति योषालिका सूक्पात्रद्वयी से होती है। पूर्वोत्तराघार कर्म का क्रमशः सूच, सूक् से क्यों सम्पादन होता है? इस प्रश्न की यही संक्षिप्त उपपत्ति है, जिसका तृतीय-चतुर्थ कण्डिकाओं से स्पष्टीकरण हुआ है ॥ ३, ४, ॥

पूर्वाघार मनोजुगत है, उत्तराघार वागनुगत है, यह कहा जा चुका है। प्राण-वाग्गर्भित मनोमय अनिरुक्त प्रजापति हृद्य है। यहा से, यद्यपि —“पराश्चि खानि व्यवृणत् स्वयम्भूः” (कठोपनिषत् ४।१।) इत्यादि श्रौत सिद्धान्त के अनुसार वाकृतत्व का उर्ध्व वितान अवश्य होता है, तथापि वह स्वयं मनोमय हृद्य अनिरुक्त भाव वाकृपातीत है। इसी मनोजुगता की सिद्धि के लिए मनोजुगत पूर्वाघार तूष्णीं किया जाता है। उपांशु ही अनिरुक्त है, अनिरुक्तता मन का स्वाभाविक धर्म है। ‘स्वाहा’ यह वाग्बिबर्त्त का प्रत्यक्ष अभिनय है। जैसाकि आगे के आध्याय से स्पष्ट होने वाला है। हृद्य मनोमय प्रजापति के लिए पराह-मुक्ता वाक् अहव्यवाहना है। अतएव मन सम्पत्तिसंग्राहक पूर्वाघार कर्म में वागनुगत स्वाहा का उच्चारण निषिद्ध है। वाकृतत्व का मनप्राणगर्भितवाह्म्य सर्वलक्षण निरुक्त प्रजापति से सम्बन्ध है। यह तत्त्व स्वरूप से (आकाररूपसे) भी प्रकट है, स्ववितानात्मक पञ्चमहाभूतात्मक अर्थप्रपञ्च की दृष्टि से भी प्रकट है, एवं वागिन्द्रियरूप से भी व्यक्त है। प्रत्यक्ष दृष्ट पाञ्चभोकि पदार्थ वाह्म्य हैं, इनके गर्भ में ‘हित’ नामक, क्रियाप्रवर्त्तक प्राणतत्त्व प्रतिष्ठित है, सर्वालम्बन सुसूक्ष्म काममय मन है। क्योंकि वाकृतत्व व्यक्तलक्षण है, इधर उत्तराघार वाकृतसम्पत्तिसंग्रह के लिए विहित है। अत एव वागनुगत उत्तराघार कर्म मन्त्रोच्चारण लक्षण व्यक्त भाव से ही सम्पन्न होता है। मनोजुगत पूर्वाघार का तूष्णीं रूपेण, तथा वागनुगत उत्तराघार का मन्त्ररूपेण सम्पादन करना भी मनोवाकृपयों का संग्रह करना है, यही उपपत्ति-निष्कर्ष है, जिस का पाचवी, छठी कण्डिकाओं से स्पष्टीकरण हुआ है ॥ ५, ६, ॥

भूकेन्द्रावच्छिन्न मनोमय अनिरुक्त प्रजापति ‘अत्यतिष्ठदशांगुलम्’ (यजु सं० ३।१।) सिद्धान्तानुसार प्रादेशमित (१०॥ अंगुलमित) प्राणरूप से हृदय में प्रतिष्ठित है। इस घेरे हुए मनोमय प्रजापति के आधार पर इन्द्रा-विष्णु की अचनुगता प्रतिस्पर्द्धा से वाक्साहस्री का उर्ध्व वितान होता है। उर्ध्ववितता यह वाक्साहस्री

भूकेन्द्र प्रतिष्ठित (आसीन) मनोमय प्रजापति की अपेक्षा खड़ी हुई सी है । मनस्तत्त्व हृदय में आसीनयत है, वाकृतस्त्व हृदय से परिधिपर्यन्त तिष्ठन्वन् है । मनो-वाक् पथों की इस स्वाभाविक स्थिति को लक्ष्य में रख कर ही मनोऽनुगत पूर्वाधार आसीन वनवर (बैठ कर) किया जाता है, एवं वागनुगत उत्तराधार तिष्ठनरूप से (लड़े होकर) किया जाता है । इस प्रकार आसीन, तिष्ठनरूप से कृत पूर्व-उत्तरा-धार द्वारा भी आसीन मनस्तत्त्व, तिष्ठन् वाकृतस्त्व का आह्वनीय यज्ञाग्नि में आधान हो जाता है । पूर्वाधार आसीन रूप से, तथा उत्तराधार तिष्ठनरूप से क्यों किया जाता है ? इस प्रश्न की यही सक्षिप्त उपपत्ति है ।

वागनुगत उत्तराधार तिष्ठन् क्यों किया जाता है ? इस प्रश्न की एक दूसरी भी उपपत्ति है । अहां तक यज्ञात्मिका वाकसाक्षी व्याप्त रहती है, वहां तक रथ-न्तरसाम की व्याप्ति मानी गई है, जैसा कि प्रकरणाम्भ में स्पष्ट किया जा चुका है । भूकेन्द्र में प्रतिष्ठित वाह्मय अग्नितत्त्व 'रसाग्नि' नाम से प्रसिद्ध है । इस वाह्मय रसाग्नि वा त्रिवृत पञ्चदश एकविंशस्तोमरूप से क्रमशः अग्नि वायु-आदित्यरूप से ऊर्ध्व चितान हुआ है, जैसा कि निम्न लिखित ब्राह्मणश्रुति से प्रमा-णित है —

‘तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजो रमो निरवर्चतामिः । स त्रधात्मान
व्यकुल्लत—आदित्यं तृतीयं, वायुं तृतीयम् । स एष प्राणमन्त्रो
प्रहितः’ (शत० १०।१।१२, ३) ।

रसात्मक वाह्मय अग्नि के ऊर्ध्व चितान सम्बन्ध से ही एकविंशस्तोमावच्छिन्न यज्ञाग्निर्लक्षण पार्थिव साम (अग्निसाम) ‘रसतमसाम’ कहलाया है । यह रस-तमसाम ही परोक्षप्रिय देवताओं की परोक्षभाषा में ‘रथन्तरसाम’ कहलाया है, जैसा कि — “रसतमं इ वै तद्रथन्तरमित्याचक्षते परोक्षम्” (शत० ६।१।१३६) इत्यादि श्रुति से प्रमाणित है । भूकेन्द्र से २१ अर्हर्गण पर्यन्त व्याप्त मनोवागु-गर्भित प्राणमय यह भी इसी रसतम अग्नि सम्बन्ध से ‘रथ’ (देवरथ) कहलाया है । प्रदत्त आहुति द्रव्य द्वारा यजमान इसी रसतमात्मक यज्ञरथ में प्रतिष्ठित होकर सुलोक की ओर गयन करता है । इस रथ के वहन करने वाले (प्राणात्मकयज्ञ वा भूकेन्द्र से रथन्तरसाम परिधिपर्यन्त चितान करने वाले) मन, वाक् नाम के दो अश्व माने गए हैं । इन्हीं दोनों के द्वारा रथ का वहन होता है ।

यज्ञरथ में नियुक्त इन दोनों (मन-वाक्) अश्वों में मनोऽलक्षण अश्व अपरिमित है, वाग्लक्षण अश्व परिमित है। दिग्देशकालानवच्छिन्न, काममय मन इसी अपरिमित भाव के सम्बन्ध से कामसमुद्र कहलाया है। “मनो वै वृहत्” (ता० ब्रा० ७।६।१७), “मनो वै समुद्रः” (७।६।२।२३), “अनन्तं वै मनः” (शत० १४।६।१।११।) इत्यादि श्रुतियाँ मन के इसी असीमभाव का समर्पण कर रही हैं। मन, प्रतिष्ठारूप हृदय स्वयं अनन्त है, तदनुगत मन भी अनन्त है। इसकी अपेक्षा धाकृतस्य दिग्देशकालानवच्छिन्न वनता हुआ परिमिततर है, सीमित है। अर्थात्मिका वाक् (भौतिक पदार्थ) भी परिमित है, क-च-ट-त-प-आदि लक्षणा शब्दात्मिका वाक् भी सीमित है। इस प्रकार यज्ञरथवाहक दोनों अश्वों में एक (मन) आकार प्रकार में बड़ा है, दूसरा (वाक्) अपेक्षाकृत इसीमान है। यदि ऐसे विषमाकार अश्व रथ का बहन करते हैं, तो बहनकर्म भयाक्रान्त रहता है। आवश्यक है कि, मनोरूप अश्वपरिमाण समतुलित करने के लिए वागुरूप अश्वपरिमाण में आकारवृद्धि की जाय। इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए ही वागनुगत उत्तराधार गड़े रखे किया जाता है। जिस प्रकार लोक में नाटे अश्व को दीर्घकाय अश्व से समतुलित करने के लिए नाटे अश्व के स्कन्ध प्रदेश में स्थूल काष्ठपीठ लगाया जाता है, ठीक उसी लौकिक कर्म के अनुरूप यहाँ तिष्ठनभाव का आश्रय लिया जाता है। रखे होकर उत्तराधार चरना धामश्व को मनोरूप अश्व के समानाकार से समतुलित करना है। तिष्ठन्नुत्तराधार की यही दूसरी उपपत्ति है। इन दोनों उपपत्तियों का ही सातवीं कण्डिका से स्पष्टीकरण हुआ है ॥ ७ ॥

पूर्वाधार का सम्पादन आहवनीयाग्नि के उत्तर भू प्रदेश में बैठ कर प्रज्वलित-समिद्ध आहवनीयाग्नि के उत्तराग्निभाग में होता है, एवं उत्तराधार का सम्पादन आहवनीयाग्नि के दक्षिण भूप्रदेश में रखे होकर प्रज्वलित समिद्ध आहवनीयाग्नि के दक्षिणाग्नि में होता है, जैसा कि ‘सुत्रानुगतपट्टतिसंग्रह’ में स्पष्ट किया जा चुका है। इन दोनों आधारों के सम्बन्ध में एक अनुक्त उपपत्ति का प्रासङ्गिक सम्बन्ध और कर लेना चाहिए। पूर्वाधार का मन से, तथा उत्तराधार का वाक् से सम्बन्ध है। भावनामय मन देवप्राण की प्रतिष्ठा है, वासनात्मिका वाक् पितृप्राण की प्रतिष्ठा है। इसी आधार पर “पितरो वाक्यमिच्छन्ति, भावमिच्छन्ति देवताः” यह सूक्ति प्रतिष्ठित है। मनोऽनुगत देवप्राण आग्नेय है, वागनुगत पितृप्राण सौम्य

है। रथन्तरसामात्मक यज्ञमण्डल के पूर्वार्द्ध भाग में अग्निर्वत्त्व का प्राधान्य है, उत्तरार्द्ध में सोमवत्त्व का साग्रान्य है, मण्डलकेन्द्रभूत मध्यस्थ सप्तदश स्थान में दोनों का समन्वय होता है, जैसा कि प्रथमकण्डिका-विवेचन में स्पष्ट किया जा चुका है। क्योंकि मनोऽनुगत आग्नेय देवताओं का पूर्वार्द्ध से सम्बन्ध है, अतएव मनोऽनुगत आधार पहिले किया जाता है, अतएव यह आधार 'पूर्वाधार' कहलाया है। एवमेव धागनुगत सौम्य पितरों का उत्तरार्द्ध से सम्बन्ध है, अतएव धागनुगत आधार पीछे किया जाता है, अतएव यह आधार 'उत्तराधार' कहलाया है। उत्तरादिद्वे देवताओं की है, अतएव देवानुगत पूर्वाधार आहवनीय के उत्तर भूपदेश में बैठ कर आहवनीयामि के उत्तर भाग में सम्पन्न होता है। - दक्षिणादिद्वे पितरों की है, अतएव पित्र्यनुगत उत्तराधार आहवनीय के दक्षिण भूपदेश में रखे हो कर आहवनीयामि के दक्षिण भाग में सम्पन्न होता है। दोनों आधारों से अग्नीषोमात्मक पूर्ण यज्ञमण्डल का संग्रह हो जाता है।

उत्तराधार का सम्पादन दक्षिण में रखे खड़े होता है, इस सम्बन्ध में एक उपपत्ति और थतलाई जाती है। भौमस्वर्गव्यवस्थात्मक देवयुग में जब जब भी भौमदेवता वैध-यज्ञकर्म का चितान करते थे, तब तब ही दक्षिण अफ्रिका में निवास करने वाले भौम-मनुष्यमिध-असुर दक्षिणभूपदेश * से आकर यज्ञ पर आक्रमण किया करते थे। दक्षिणदिगनुगत इस असुराक्रमण से प्राण पाने के लिए देवताओं ने दक्षिण सीमा पर खड़ा पहिरा नियुक्त कर दिया था। इन्हीं भौम देवताओं से भारतीय द्विजातिवर्ग ने यज्ञविद्या प्राप्त की। फलतः 'देवाननुविधा वै मनुष्याः।' इस नियम के अनुसार इन्होंने भी अपने यज्ञ में दक्षिणदिगनुगत कर्म को खड़े खड़े ही करना अन्वर्थ माना।

ऐतिहासिक कारणातिरिक्त तिष्ठन्-रूपेण उत्तराधार करने की वैज्ञानिक उपपत्ति भी है, एवं वही प्रधान है। भूषिण्ड का उत्तर प्रदेश ज्योतिर्माय स्कन्ध के चितान से देवप्राण प्रधान है। उत्तरानुगत स्कन्धप्रदेशोपलक्षित सम्बत्तरचक्र ही देवताओं की देवयजनभूमि है, यज्ञचितान प्रदेश है। अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमादि प्राणा-

* जहाँ आज 'वेज' नहर है, पुरातन में यहाँ भूपदेश था। इसी मार्ग से असुरलोकियों में रहने वाले भौम-असुर भौम देवताओं के यज्ञ पर आक्रमण किया करते थे।

त्मक दिव्य श्रुतिजो के होनादि कर्माँ से इस देवयजनभूमि मे सम्यत्सरयज्ञ का वितान होता रहता है। भूपिण्ड का दक्षिणप्रदेश तमोमयी शनिकक्षा के सम्यन्ध से असुरप्राण प्रधान है। इस दक्षिणदिगनुगत असुरप्राण का उत्तरानुगत प्राणदेव-यज्ञभूमि पर सतत आक्रमण होता रहता है। साथ ही दक्षिणस्थ अग्निसहयोगी ज्यांतिर्मय इन्द्र के सम्यन्ध से यह आक्रमण व्यर्थ भी होता रहता है। सम्यत्सर-यज्ञोपलक्षित देवमण्डल इस प्रकार तिष्ठन् रूपेण उपस्थित इन्द्र द्वारा असुराक्रमण से बचा रहता है।

भारुतिक यज्ञ मे दक्षिण दिशा मे यज्ञरक्षक इन्द्र खड़े रहते हैं, इस स्थिति का उत्तरायणकालसे सम्यन्ध है। दक्षिण गोल मे उत्तरायण होता है, उत्तरगोल मे दक्षिणायन होता है। उत्तरायणकालोपक्रम मे सूर्य दक्षिण परमभ्रान्ति से उत्तर की ओर अपना रुत कर लेता है। सूर्य इन्द्रप्राणात्मक है। इसका उत्तर की ओर रुत करना ही खड़ा होना है। यही देवयजनकालोपक्रम है। सौर इन्द्रप्राण के सम्यन्ध से दक्षिणगोलस्थ असुरप्राण का आक्रमण व्यर्थ चला जाता है, उत्तरायणानुगत दिव्य-यज्ञ निर्विघ्न सम्पन्न हो जाता है।

प्रकृत बंध यज्ञ में इस दक्षिणस्थ असुरप्राणसमावेश से प्राण पाने के लिए ही यज्ञवेदि या तो प्राक्प्रवणा बनाई जाती है, अथवा तो उदक्प्रवणा बनाई जाती है, जैसा कि पूर्व के वेदिब्राह्मण मे विस्तार से बतलाया जा चुका है। क्योंकि प्रकृतिवत् इस मानुष यज्ञाभि मे भी दक्षिणस्थ असुरप्राणाक्रमण स्वाभाविक है, अतएव इस ओर खड़े होकर ही उत्तरायण किया जाता है। खड़ा होना वीर्योत्कर्ष का सूचक है। 'उच्छ्रितमिन् हि वीर्यम्' श्रुति का यह वाक्य बड़ा महत्त्व रखता है। लोकदृष्टि से भी इत सद्धान्त का अपूर्व महत्त्व है। आलस्यानिमग्न, शयालु मनुष्यों का स्वाभाविक वीर्य कालान्तर मे मूर्च्छित हो जाता है, उत्साह मन्द हो जाता है। निरालस, उत्तिष्ठन्, पुरुषार्थी ही वीर्यसम्पत्ति से युक्त रहता है। 'सेना' इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रत्येक सैनिक को यह आदेश मिलता है कि, वह अपने रक्षा-कर्म मे तन कर खड़ा रहे। तन कर खड़े रहने से मेरुदण्ड का सम्यक्स्थिति की ओर लम्पन हो जाता है, इवयावच्छिन्न उर्ध्व-अध वितत नाडियाँ शृजुभाव मे परिणत होती हुई रक्षादि सञ्चार से वीर्यवती बन जाती हैं। इस प्रकार उच्छ्रितभाव प्रत्येक वंश मे वीर्याधायक बना रहता है। सैनिक तन कर चलते हैं, तन कर

रक्षास्थानों में पहिरा देते हैं। सर्वमुच शरीरपट्टि का यह वनाव उक्त श्रौतसिद्धान्त के अनुसार वीर्य का प्रवर्तक है, जिसे हमने भुल्य दिया है। यहाँ यही सेनिका-नुगत रक्षाकर्म अभीष्ट है। रक्षाकर्म वीर्यसापेक्ष है, वीर्यसञ्चार उच्छ्रित-भायानुगति पर निर्भर है। अतएव वागनुगत उत्तराधार तिष्ठनरूपेणैव किया जाता है। तिष्ठनरूप से, तथा आज्याहुति से अतिशयरूपेण प्रञ्चलित आहवनीयामि से उभयथा दक्षिणस्थ असुराक्रमण का भय निवृत्त हो जाता है - “तस्माद्दक्षिण-तस्तिष्ठन्नाधारयति”।

आहवनीयामि एक है, इसी में दोनों आधारहुतियाँ हुत होती हैं। इस प्रकार आहनीयामिस्तेन दोनों आधारहुतियों का प्रदेश समान है। साथ ही फाल, स्थिति, अग्निप्रदेश की अपेक्षा से दोनों आहुतियों का परस्पर पार्यक्य है। पूर्वाधाराहुति पहिले दी जाती है, उत्तरप्रदेश में बैठ कर दी जाती है, आहवनीयामि के उत्तरभाग में दी जाती है। उत्तराधाराहुति पीछे दी जाती है, दक्षिणप्रदेश में पड़े हो कर दी जाती है, आहवनीयामि के दक्षिण भाग में दी जाती है। इस प्रकार आहवनीयामिस्तेन जहाँ दोनों समान हैं, वहाँ दक्षिणोत्तरप्रदेशस्वादि रूपेण दोनों भिन्न भिन्न हैं। इस समान, तथा नाना, दोनों भावों के सम्बन्ध के लिए ही ऐसा किया जाता है। कारण यही है कि पूर्वाधारानुगत मनःपर्व का, तथा उत्तराधारानुगत वारूपर्व का, दोनों का स्वरूपावस्थान समान रहता हुआ पृथक् पृथक् है।

मन, तथा वाक् का समानत्व इसी से सिद्ध है कि, बलप्रस्थितारतम्य से रस-बलसममानायच्छिन्न उसी मन में जब बलमात्रा का यत्किञ्चित् वृद्धि होता है, तो यही मन ‘प्राण’ रूप में परिणत हो जाता है। बलमात्रा के पूर्णवृद्धि से यही मन वाग्वरूप में परिणत हो जाता है। इसी आधार पर वो हृदयावच्छिन्न मनोमय अनिरुक्त प्रजापति को पूर्व में प्राण-वाग्वर्गमित घटलाया गया है। मानस प्रत्यक्ष में भी परावागनुगता उपाधुवाक् का अवश्यमेव समावेश रहता है, जैसा कि “न सांऽस्ति-प्रत्यपो लोके यः शब्दानुगमादते” इत्यादि हरिसिद्धान्त से प्रमाणित है। प्रत्येक मानस व्यापार (संकल्प) में उपाधुवाक् निहित है। एवमेव प्रत्येक वाग्व्यापार (वाचप्रयोग) में मानसज्ञान आधार बन रहा है। इसी ज्ञानीय प्रवेन्द्र से वर्ण-विभागानुगता अर्धनिष्पत्ति होती है। मन से वञ्चित वाक् अलम्ब्यक् है, स्थलित-

वाक् है, निरर्थक्याहू है, अवाक्-रूपा वाक् है। विशुद्ध मानस व्यापार में उपांशु-वाक् के समन्वय से, तथा विशुद्ध वाग्व्यापार में आलम्बनत्वेन मन के समन्वय से दोनों का समानत्व (समानक्षेत्राश्रयत्व) भलीभांति सिद्ध हो जाता है। इसी समानता-संपत्तिसंग्रह के लिए समानक्षेत्ररूप एक ही आहवनीयाग्नि में मनो-ऽनुगत पूर्वाधार की, तथा वागनुगत उत्तराधार की, दोनों की आहुति जाती है। यदि मनोवाक् समान हैं, तो दोनों के लिए दो आधार क्यों किए जाते हैं ? इस प्रश्न का निराकरण दोनों का स्वरूपभेद (जातिभेद) है। मन हृदयावच्छिन्न अनिरुक्त तत्त्व है, वाक् परिध्यवच्छिन्न निरुक्त तत्त्व है। एक (मन) अनद्धा है, देह-प्राणानुगत है। एक (वाक्) अद्धा है, पितृप्राणानुगत है। इस जाति भेद से दोनों समानक्षेत्रानुगामी रहते हुए भी विभिन्न स्थानानुगत हैं, पूर्वापर भवानुगत हैं। इसी नाना-सम्पत्तिसंग्रह के लिए विभिन्न स्थानानुगतिरूप उत्तर-दक्षिण प्रदेश में दो आगाराहुतियाँ दी जाती हैं—“तस्मादिदं मनश्च वाक् च समानमेव, सन्ना-नेव” ।

आपारद्वय से सम्यन्ध रखने वाली सभी उपपत्तियों का संक्षेप से दिग्दर्शन करा दिया गया। अब पूर्वोक्त द्यु-य-ऋगादि-युक्त उपपत्तियों का एक दूसरे दृष्टि-कोण से समन्वय किया जाता है। प्रत्येक वस्तु के ‘मूल-तूल’ भेद से दो वियर्त्त होते हैं। अनिरुक्त ह्य भाव मूलस्थान है, निरुक्त हृदय पिण्ड तूलस्थान है। मूल स्थान मनःप्रधान होने से ‘हृदय’ है, तूलस्थान वाक्प्रधान होने से ‘शिर’ नाम से व्यवहृत हुआ है। यह हृदयावच्छिन्न मनोऽनुगत पूर्वाधार ह्य मन के सन्वन्ध से इस यज्ञाग्निलक्षण पुरुष का मूल है, एवं परिध्यवच्छिन्न वागनुगत उत्तराधार परिधि-अवच्छिन्ना वाक् के सम्यन्ध से यज्ञ का शिर है। पूर्वाधार मूलस्थान की प्रतिकृति है, उत्तराधार तूलस्थानलक्षण शिर की प्रतिकृति है ॥ ८ ॥

द्यु-यपात्र से पूर्वाधार द्वारा यज्ञपुरुष के मूल का सम्पादन होता है, द्यु-कृपात्रद्वयी से उत्तराधार द्वारा शिरोभाग का सम्पादन होता है। यहमूलानुगत पूर्वाधार तूष्णीं इसलिए होता है कि, हृदयावच्छिन्न अनिरुक्त मनोलक्षण मूल भाग के साथ पराब्रमुता वाक् का सम्यन्ध नहीं है। यज्ञशिरोऽनुगत उत्तराधार मन्त्रोच्चारणपूर्वक इसलिए होता है कि, परिध्यवच्छिन्न निरुक्त वाग्लक्षण शिरोभाग ही वाक्प्रयोग (शब्दप्रयोग) का आधार है। यज्ञमूलानुगत पूर्वाधार बड़े बड़े इसलिए किया

जाता है कि, हृद्य मनोमय मूल भाग स्व अनिरुक्त भाव से बैठा हुआ सा ही है। यज्ञशिरोऽनुगत उत्तराधार खड़े खड़े इसलिए किया जाता है कि, बाह्यमय शिरो-भाग स्व निरुक्त भाव से शरीरसंस्था में खड़ा हुआ सा ही है। इस प्रकार तूष्णी, मन्त्रेण, आसीन, तिष्ठन्, इन व्यापारों से मनोवाक् पर्वों की अनुरूपता ही प्राप्त की जाती है ॥ ६, १०, ११, १२ ॥

६६

६६

२—अग्निसम्मार्जनकर्मोपपत्तिः

आहवनीयाग्नि के उत्तरभूप्रदेश में बैठकर सूचपात्र से तूष्णीं आहवनीयाग्नि के उत्तराग्नि प्रदेश में मनोऽनुगत पूर्वाधार का सम्पादन किया जाता है। इस कर्म के अनन्तर अग्निसम्मार्जन कर्म होता है, जो आग्नीध्र नामक ऋत्विक् से सम्बन्ध रखता है। 'समानमेव सन्नानेय' इस उक्त सिद्धान्त के अनुसार मन सम्पत्ति भी वाग्गर्भिता बनती हुई उभयात्मिका है, एवं वाक् सम्पत्ति भी मनोर्गर्भिता बनती हुई उभयात्मिका है। मनोवाक् का आहवनीयाग्नि में योग करना यज्ञरथ में मनोवाक् रूप अश्वों का योग करना है। लोक में रथ को सज्जीकृत करने के लिए पहिले रथ के धुर (जूड़े) को ऊँचा कर उसे अश्व, किंवा शृपमयुग्म के बन्धों पर डाला जाता है, अनन्तर चर्मबन्धन से उन दोनों अश्वों की प्रीया को रथ के धुर से दृढ़ता से बांध दिया जाता है, जिस से कि अश्वयुग्म रथधुर से पृथक् न हो जाय। इस प्रकार अश्वयोग में स्वन्धप्रदेशों के साथ रथधुर का योग, तथा चर्मपाश से प्रीयाबन्धन, ये दो कर्म अपेक्षित हैं। इन्हीं दोनों कर्मों की सिद्धि के लिए यहाँ पूर्वाधार, तथा तदनन्तर अग्निसम्मार्जनकर्म होता है। मनोऽनुगत पूर्वाधार वाग्गर्भित बनता हुआ पूर्वकथनानुसार मनोवाक् रूप दोनों अश्वों का संग्राहक बन रहा है। पूर्वाधार करना दोनों अश्वों के स्वन्धप्रदेश के साथ रथ-धुर का ही योग करना है ॥ १३ ॥

अनन्तर होने वाला अग्निसम्मार्जनकर्म चर्मपाश बन्धनस्थानीय है। सम्मार्जनकर्म धूम-धूम कर होता है, यह पद्धति में स्पष्ट किया जा चुका है। आहवनीयाग्नि की तीनों-परिधियों से सम्बन्ध रखने वाले परिधिप्रत्यय से संलग्न अग्नियों का 'इधमसन्नहन' नामक तृणसमुहों से भस्मादि अपावरण द्वारा प्रज्वलन करना ही

अग्निसम्मार्जनकर्म है। स्कन्धप्रदेश के साथ रथयुर का योग तो एक स्थान से ही हो जाता है। परन्तु मीवानुगत चर्मपाश-बन्धन के लिए सारथी को अश्वों के इतकतः घूमना पड़ता है। इस परिक्रमा से ही चर्मपाश का ठीक-ठीक योग होता है। क्योंकि यह सम्मार्जनकर्म पाशबन्धन स्थानीय है, अतएव इस की इतिकर्तव्यता बन्धनानुगता अनुरूपसम्पत्ति प्राप्ति के लिए परिक्रामन्तरूप से ही पूरी की जाती है। कहा गया है कि, तीन-परिधियों का प्रत्येक का तीन-तीन बार सम्मार्जन होता है। इन त्रिविधवार विहित-सम्मार्जनकर्म, में एक-एक बार तो मन्त्रप्रयोग होता है, एवं दो-दो बार तूष्णीं परिधिसम्मार्जन होता है। सम्भूय, ६ बार परिधि-सम्मार्जन हो जाता है। ६ संस्कार त्रिवृत्स्तोम की समाहिका है। यज्ञ की मूलप्रतिष्ठा अमितस्य ही माना गया है, जैसा कि—“अग्निरुर्व यज्ञः” (शत० १।२। ३।६।) इत्यादि श्रुति से प्रमाणित है। अग्नि-वायु-आदित्यात्मक यज्ञमण्डल तत्त्वतः आन्यात्मक ही है। अग्नि ही पञ्चदशस्तोमप्रदेश में जाकर तरलरूप में आता हुआ ‘वायु’ कहलाने लगता है, एवं अग्नि ही एकविंशस्तोमप्रदेश में भुक्त होकर विरलावस्था में परिणत होता हुआ ‘आदित्य’ कहलाने लगता है। इसी आधार पर “अग्निः सर्वा देवताः” (ताण्ड्यम० ब्रा० ६।४।१।) यह निगम प्रतिष्ठित है। इस अग्नि का अपना प्रदेश भूरेन्द्र से आरम्भ कर ६ वें अर्हर्गण पर्यन्त व्याप्त नव अर्हर्गणात्मक त्रिवृत्स्तोमप्रदेश ही है। इसी अग्निभुक्ति से, तथा तत्प्रतिष्ठारूप त्रिवृत्स्तोम सन्धन्ध से अग्नियज्ञ ‘त्रिवृत्’ (नवपर्वात्मक) मान लिया गया है। वही अग्नियज्ञसम्पत् इस अग्निमम्मार्जन कर्म से अपेक्षित है। अतएव त्रिवृद्वरूप से ही परिधित्रयानुगत अग्निसम्मार्जन कर्म होता है ॥ १४ ॥

परिधयानुगत अग्निसम्मार्जन के अनन्तर स्वयं आहवनीय अग्नि का ऊपर से तीन बार तूष्णीं सम्मार्जन और किया जाता है। रथयुर का अश्वयुग के स्कन्ध प्रदेश के साथ योग कराने के अनन्तर चर्मपाश से मीवाबन्धन किया जाता है। इन दोनों कर्मों से जब रथ सजीभूत हो जाता है, तो अनन्तर सारथी स्वस्थान में बैठ कर कशाघात करता हुआ ‘श्रीहि’ (चल चल), ‘वह’ (रथ का वहन कर) इत्यादि प्रेरणात्मक वाक्यों का प्रयोग करता है, रथ चल पड़ता है। उपरिष्ठात् होने वाला तूष्णीं भावात्मक यह त्रिवारात्मक आहवनीयाग्नि-सम्मार्जन कशाघातानुगत प्रेरणाकर्म के संग्रह के लिए ही विहित है।

। पहिले पूर्वाधार, अन्तर उत्तराधार, दोनों आधारकर्मों के मध्य में अग्निसम्मार्जनकर्म । पूर्वाधारकर्म धुरजोगस्थानीय, परिधिसम्मार्जनकर्म चर्मपाशवन्धस्थानीय, एवं आहवनीयाग्निसम्मार्जनकर्म कशापातानुगत प्रेरणाकर्मस्थानीय । अब इस सम्बन्ध में केवल यही प्रश्न बन जाता है कि, दोनों आधारों के मध्य में अग्निसम्मार्जनकर्म क्यों किया जाता है १, । इसी प्रश्न का समाधान करती हुई श्रुति कहती है कि, पूर्वाधार मनस्थानीय है, एवं उत्तराधार वाक्स्थानीय है । दोनों यद्यपि गर्भीभाव से समान हैं, तथापि स्वरूप से दोनों पृथक्-पृथक् हैं । इस पार्थक्य सम्पत्तिसमूह के लिए ही मनोनुज्जत पूर्वाधार, तथा वागनुगत उत्तराधार, दोनों के मध्य में अग्निसम्मार्जनकर्म किया जाता है । यही अग्निसम्मार्जनकर्म की संक्षिप्त उपपत्ति है, जिसका ब्राह्मण की १३, १४, १५, इन तीन कण्डिकाओं से स्पष्टीकरण हुआ है ॥ १५ ॥

पूर्वाधारकर्म समाप्त

चौथे अध्याय में चौथा, तथा तीसरे प्रपाठक में छठा ब्राह्मण समाप्त

तीसरा प्रपाठक समाप्त

* *

*

।

३—उत्तराधारकर्मतिरुर्चन्यतोपपत्ति

दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर अपनी गति रखने वाला ऋताग्नि, तथा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर अपनी गति रखने वाला ऋतसोम, दोनों का परस्पर अन्तर्ध्याम सम्बन्ध होता है । ऋताग्नि, ऋतसोम के सम्बन्ध से अग्नि-सोममयी वसन्तादि षड्ऋतुओं का प्रादुर्भाव होता है । षड्ऋतु से ही प्राकृतिक नित्य सम्बत्सरयज्ञ की स्वरूपनिष्पत्ति होती है । सम्बत्सरयज्ञ का स्वरूप निम्माण ऋतुसमन्वय पर निर्भर है, ऋतुस्वरूपाविर्भाव ऋताग्नि-सोमसमन्वय पर निर्भर है । एवं यह समन्वय गतिधर्मा वायु पर निर्भर है । न स्वयं अग्नि में गति है, न सोम में गति है । गतिधर्मा है-यकमात्र वायु । इस वायु के व्यापार से ही सूर्य से प्रवृत्त दक्षिणस्थ अग्नि उत्तर की ओर जाता है, एवं चन्द्रमा से प्रवृत्त उत्तरस्थ सोम दक्षिण

की ओर जाता है। इस प्रकार वायु व्यापार से ही दोनो ऋतुभावों का समन्वय होता है, इसी समन्वय से अग्निसोममय ऋतुभाव का जन्म होता है। यही वायु-तत्त्व इस प्राकृतिक ऋतुयज्ञ (ऋतुसमष्टिलक्षण सम्बत्सरयज्ञ) के स्वरूप सम्पादक है, जिनका गतिधर्मा तत्त्वात्मक यजुर्वेद से सम्वन्ध है। यजुर्मूर्ति वायु ही क्योंकि ऋतुस्वरूप का सम्पादन करते हुए अग्नीषोमात्मक सम्बत्सरयज्ञ के (परम्परया) स्वरूपाभाता हैं, अतएव इनका यह कर्म ऋतुसम्वन्ध से, किया ऋताग्नि-सोम-सम्वन्ध से "आर्त्विज्य" कहलाया है। ऋत का समन्वय कर देना ही 'आर्त्विज्य' कर्म है। इसी ऋतात्मिका ऋतुसम्वन्ध से वायु ऋत्विक् कहलाए हैं। आग्नेय, सौम्य देवताओं का संगमनलक्षण यजन करने से ही इस वायु नामक प्राकृतिक अध्वर्यु का यह कर्म 'याज्या' कहलाया है। इस प्रकार प्राकृतिक ऋताग्नि-सोममय आग्नेय-सौम्य देवताओं का आर्त्विज्यकर्म तत्सम देयमूर्ति यजुरात्मक वायुदेवता द्वारा सम्भालित है।

उत्तराचारकर्म एक प्रकार का आर्त्विज्य कर्म है। इसी से अग्नीषोमात्मक वैध यज्ञ की स्वरूपनिष्पत्ति होने वाली है। इस देयसम्मिश्रण (अग्नि-सोमसम्मिश्रण) लक्षण आर्त्विज्यकर्म का सम्पादन यजुर्वेदी अध्वर्यु करता है। वैधर्ग की अपेक्षा मनुष्यवर्ग निम्नश्रेणि में प्रतिष्ठित है। उच्चश्रेणिस्थ दो महापुरुषों का सम्वन्ध एक निम्नश्रेणि का व्यक्ति नहीं करा सकता। यदि कराता है, तो यह उसकी धृष्टता है। आज मनुष्य अध्वर्यु को अगत्या इसी धृष्टता का अनुगमन करना पड़ रहा है। उत्तरा-चार द्वारा यह आज दोनों देवताओं का आर्त्विज्य करने वाला है। अपने अतिगतिगति इस धृष्टतादोष से बचने के लिए ही उत्तराचार लक्षण आर्त्विज्यकर्म से पहिले ही देवता, तथा पितरों को नमः, स्वधारूप से यह प्रार्थना कर लेता है कि, "यद्यपि मैं एक मनुष्य हूँ, निम्नश्रेणि में प्रतिष्ठित हूँ, आप देवता हैं, गुरुलोक में प्रतिष्ठित हैं, ऐसी स्थिति में आप के संगमनरूप यजन की मुझमें योग्यता नहीं है, तथापि आपके ही अनुग्रह से मैं आर्त्विज्यकर्म करने जा रहा हूँ"। धृष्टता-निवृत्त्यनुगत इस उद्देश्य की निधि के लिए उत्तराचार से पहिले जुद्ध-उपश्रुत की रख कर इनके पूर्वभाग में अञ्जलिनिधान किया जाता है। आग्नेयप्राण देवता हैं, सौम्यप्राण पितर हैं। यज्ञ में इन्हीं दोनों का सद्गमन अपेक्षित है। इसी अभिप्राय से—'नमो देवेभ्यः— (ऋताग्नेये), स्वधा पितृभ्यः (ऋतसोमाय)' यह कहा गया है। अञ्जलि

पुटनिधान की इसी उपपत्ति को लक्ष्य में रख कर श्रुति ने कहा है—“तदेवेभ्य-
श्चैवैतत्पितृभ्यश्चात्विज्यं करिष्यन् निहनुते” ।

अपराधनिवृत्त्यनन्तर आज्यपूर्ण जुहूप्रभृत को अपने दक्षिण हाथ में उठाता है, साथ ही मन्त्रशक्ति द्वारा इस आज्य को अस्कन्न बनाने की भावना करता है। तात्पर्य इस अस्कन्नभावना का यही है कि, यदि आहवनीय के दक्षिण भाग की ओर आज पूर्ण सुकृपाश्रयों को उत्तराधार के लिए ले जाते हुए जुहु से आज्यमात्रा भूमि पर गिर जायगी, तो यज्ञसन्तान विच्छिन्न हो जायगी। जुह्वित आज्य देवयज्ञ वितान के लिए नियत है। इस आज्य का कम्पित हो जाना यज्ञपुरुष का कम्पित हो जाना है, एवं नीचे गिर जाना यज्ञसन्तान का विच्छिन्न हो जाना है। साथ ही यह भूमिष्ठ आज्यमात्रा शत्रुसमृद्धि का भी कारण बन जाता है। क्योंकि—“यद् यज्ञस्यातिरिक्तं, तत्तुभ्रातृज्याय” इस निगम के अनुसार यन्त्रोपयोग से घटिभूत पक्षि, द्रव्य यज्ञकर्ता यजमान के शत्रु का पोषक माना गया है। इन सब यज्ञस्वरूपविधातक कम्पन, विच्युति, आदि-दोषों से बचने के लिए अध्यर्घ्य को घड़ी सावधानी से आज्यपूर्ण द्यूक को दक्षिण की ओर ले जाना चाहिए। जिससे न तो आज्य में कम्पन ही हो, एवं न आज्यमात्रा भूमि पर ही गिरे। दक्षिणभाग असुर-प्राणाक्रान्त है। अतएव इस आज्यरक्षा के लिए ही यह विशेष विधान हुआ है ॥१॥

उत्तराधार के लिए नियत सन्धरमार्ग से अध्यर्घ्य को यज्ञात्मक आहवनीयाग्नि के दक्षिण भूप्रदेश की ओर आना पड़ता है। आहवनीयाग्नि साक्षात् यज्ञपुरुष है, पिण्डु है। इसका अतिक्रमण करना भी एक प्रकार की धृष्टता है, साथ ही यज्ञ से अपने आपको पृथक् करना भी है। दक्षिणभाग अयत्निय है, यहां आना यज्ञ-सन्बन्ध को तोड़ना है, पूर्व से दक्षिण की ओर आना इसका अतिक्रमण करना है। इन दोनों दोषों से बचने के लिए—“अहिघ्नया विष्णो मा त्याज्यक्रमिषम्” मन्त्र धोलता हुआ ही दक्षिण की ओर गमन करता है। मन्त्र का भाव यही है कि, मैं अबतः से यज्ञ का अतिक्रमण नहीं कर रहा, अपितु यज्ञस्वरूपनिर्माण के लिए ही मुझे अगत्या दक्षिण की ओर जाना पड़ता है” ।

उत्तरभाग सौरज्योति के मन्त्रन्ध से ज्योतिर्मय है, दक्षिणभाग असुरप्राण के सन्बन्ध से छायामय है। छायामय आसुर भूप्रदेश यज्ञस्वरूप का विधातक है। आज उत्तराधार के लिए अध्यर्घ्य को अगत्या इस प्रदेश में आना पड़ रहा है। इस

छायामय आसुर भाव की निवृत्ति के लिए ही “वसुमतीमग्ने ते छायामुपस्थेपम्” मन्त्रबल का आश्रय लिया जाता है। प्रदेश छायामय अवश्य है, परन्तु यही छायामय प्रदेश उत्तरापार द्वारा अग्निसम्बन्धी वसु (सम्पत्) का प्रापक है, यज्ञ-साधक है। हम आसुरप्रदेशात्मक छायामय भाग में नहीं जा रहे, अपितु आहव-नीयाग्नि-लक्षण यज्ञमण्डल की ही छत्रच्छाया में (आश्रय में) जा रहे हैं। अन्न-गमन से ही यहस्तिद्विलक्षणा सम्पत् प्राप्ति होगी। इस कथन से असुरभाव का निराकरण करता है, एवं वसुभाव का स्थापन करता है ॥ २ ॥

छायामय आसुरभाव की आत्यन्तिक निवृत्ति के लिए ही आगे जाकर—“विष्णो स्थानमसि” इस मन्त्रभाग का उच्चारण विहित है। कौन कहता है कि, यह भूप्रदेश आसुर है। यह तो यज्ञमूर्ति विष्णु का समीपस्थान है। यहाँ खड़ा होना यज्ञसाक्षिध्य में खड़ा होना है। यह वही स्थान है, जहाँ पर खड़े हो कर सौर इन्द्र दक्षिणस्थ आसुरप्राण का विनाश किया करते हैं। यह वही सुरक्षित स्थान है, जहाँ पर खड़े इन्द्र की रक्षा में देवताओं का सन्यस्तरयज्ञ सन्यस्तर त्रिलोकी में वित्त हुआ है। इस प्रकार यज्ञात्मक, अतएव विष्णुरूप आहवनीयाग्नि-ज्वाला सीमा के साक्षिध्य से, दक्षिणस्थ इन्द्रप्राण के समावेश से यह नियत दक्षिण भूप्रदेश सर्वथा निरुपद्रव, यक्षिय, यज्ञस्वरूपसम्पादक बन रहा है। “इत इन्द्रो-वीर्यमकृणोत्०” इत्यादि मन्त्रभाग दक्षिणभूप्रदेश की इसी महत्त्वभावना का संप्रा-हफ घन रहा है ॥ ३ ॥

आहुतिकाल उपस्थित हो गया है। अतएव आहुतिप्रादक आहवनीयाग्नि पर आहुति का उत्तरदायित्व ढालने के अभिप्राय से कहा जाता है कि, हे आहव-नीयान्ते ! आप ही इस यज्ञ के होना हैं, एवं आप ही इस यज्ञ के दूत हैं। हुत आज्य-द्रव्य का स्वसीमाप्रतिष्ठ प्राण देवताओं में आधान करना भी आप ही का काम है, आहुतिद्रव्य ग्रहण के लिए शुलोकस्थ देवताओं का यहाँ आह्वान करना भी आप ही का काम है, एवं गृहीताज्याहुति-देवताओं के द्वारा यजमानात्मा को शुलोकस्थ देव-प्राणाकर्षण से युक्त करना भी आप ही का काम है। आहुति देना मात्र मेरा काम, शेष सारा उत्तरदायित्व आप पर, यही निष्कर्ष है। आहुतिग्रहण करने के अनन्तर समिद्ध आहवनीयाग्नि—“अतन्द्रो हव्यं वहसि हविष्कृत आदिह्वेषु राजसि” (ऋक्सं० ८।६।१५।) इत्यादि मन्त्रवर्णन के अनुसार प्राणरूप से इस आहुति द्रव्य

को गर्भीभूत बना कर इस पृथिवीलोक से घुलोक में जाता है। धावापृथिवीरूप वाह्मय वषट्कार-सोमा से सुरक्षित हो कर ही यह आग्नेयप्राण उर्ध्वगमन करता है। साथ ही यही अमृतत्व इसी यज्ञद्वारा धावापृथिवी का भी स्वरूपरक्षक बन रहा है। आत्मा शरीर का रक्षक है, शरीर आत्मा का रक्षक है। अग्नि आत्मा है, धावापृथिवी शरीर है। दोनों परस्पर एक दूसरे के स्वरूपरक्षक बन रहे हैं। प्रदत्त-आहुति अग्निद्वारा निर्विघ्न पृथिवी से घुलोक की ओर चली जाय,—‘अवर्ता त्वा धाना०’ इत्यादि मन्त्रभाग का यही निष्कर्ष है।

सर्गान्त में—‘स्यिष्टृद्वेभ्य इन्द्र आज्येन हविषाभूत स्वाहा’ इस मन्त्ररोप का उच्चारण कर स्वाहा के साथ जुड़ से उत्तराधार-आहुति दे दी जाती है। आहुति दी जाती है—यद्यपि आहवनीयाग्नि में, तथापि लक्ष्य है इस आहुति का घुलोका-याप्ति। एकविंशन्मोमावच्छिन्न घुलोक में इन्द्र का साम्राज्य है। भूपेन्द्र से २१ पर्यन्त वित्तत यज्ञ के अन्त में इन्द्र प्रतिष्ठित है, अतएव इसे यज्ञपति कहा जाता है। यज्ञपति की तुष्टि ही यज्ञस्वरूप निष्पत्ति का अन्यतम द्वार है। अतएव वागुद्देश्येन कृत उत्तराधार का इन्द्र से सम्यन्ध मान लिया गया है। इसके अतिरिक्त यही इन्द्र एक दूसरे दृष्टिकोण से वाकृतत्व का भी संप्राप्तक बन रहा है। वाग्निद्रियलक्षण वाकृतत्व (शब्दप्रपञ्च) की मूलप्रतिष्ठा कायाग्नियुक्त आध्यात्मिक वायु है। “वायुः स्यात्, शब्दस्य” इत्यादि प्रातिशाख्य सिद्धान्त के अनुसार वायु ही शब्दात्मिका वाक् का प्रवर्तक है। यदि वाक् में केवल वायु का ही समावेश होता, तब तो पशुवाग्वत् मागुपीवाक् में केवल अविच्छिन्ना ध्वनि ही उपलब्ध होती। परन्तु मानुपीवाक् में वर्ण-शब्द पद-वाक्यादि की द्ययस्थित विभक्तियाँ हैं। यह विभक्तिभाव ही वाक् का विभक्तिकरणलक्षण व्याकरण है, एवं ज्ञानभूत प्राप्त इन्द्र ही इस व्याकरण का प्रवर्तक है। इस प्रकार वायुवत् इन्द्र का भी वाकृतत्व में समावेश सिद्ध हो जाता है। अतएव ‘वाक्’ को इन्द्र माना जा सकता है। अधिदेवत में वाक् आकाश है, यही इन्द्र है। इन्द्रात्मक आकाश (वाक्) ही यलमन्थितारतम्य से पञ्चमहामूतरूप में परिणत हुआ है। इन्द्र ज्योति का अधिष्ठाता है, ज्योति ही इन्द्र है। वाक् (शब्द) व्यापार इसी इन्द्र के द्वारा ज्योति (ज्ञान) का उद्बोधक बनता है। पञ्चप्रकृति के अनुसार सौरमण्डल वाह्मय है, यही इन्द्र प्रतिष्ठित है। इस प्रकार अनेक दृष्टियों से वाक्, तथा इन्द्र

का अविनाभाव सिद्ध हो रहा है। इसी आधार पर—“इन्द्रो वागित्याहुः” यह निगम प्रतिष्ठित है। अतएव वागनुगत उत्तराधाराहुति-साधकमन्त्र में इन्द्र को उद्देश्य मान लिया गया है ॥ ४ ॥

पूर्वशास्त्रण में यह स्पष्ट किया गया है कि, पूर्वाधार इस यज्ञपुरुष का मूलस्थानीय हृदय है, उत्तराधार तलस्थानीय शिरोभाग है। अब शेष आत्मभाग (‘चत्वारः आत्मा’ से सङ्केचित मध्याङ्ग-शरीर) रह जाता है। जिस प्रकार आत्मभाग (धड़) स्थ (उदरस्थ) रस से सम्पूर्ण आध्यात्मिक यज्ञ का पोषण होता है, एवमेव रसात्मक आज्य से परिपूर्ण ध्रुवापात्रा के रस (आज्य से सम्पूर्ण वैव यज्ञ की इतिकर्त्यता पूरी होती है। इसी समानता से ध्रुवापात्र को इस यज्ञ-पुरुष का ‘आत्मा’ कहा गया है। बिना शिर के आत्मा (धड़) अपूर्ण है, मर्त्य है। इस की इस अपूर्णता को दूर करने के लिए ही उत्तराधारानन्तर जुहू में शेष बचे आज्य का (जुहू को उपभूत से पृथक् रखते हुए) ध्रुवा के साथ योग कराया जाता है। उत्तराधारशेषांश शिरःस्थानीय है, ध्रुवा आत्मस्थानीय है। शेषांश का ध्रुवा से योग कराना आत्मा (धड़) में शिरोभाग स्थापित करते हुए यज्ञ-पुरुष को पूर्णाङ्ग बनाना है।

“चत्वार आत्मा, द्वौ पक्षौ, पुच्छं प्रतिष्ठा” (शत० ६।१।१।६।) इत्यादि श्रौत सिद्धान्त के अनुसार चार मर्त्य प्राणों से धड़ (मध्याङ्ग) का, एक मर्त्यप्राण से दक्षिणहस्तपादरूप दक्षिणपक्ष का, एक मर्त्यप्राण से वामहस्तपादरूप वामपक्ष का, एक मर्त्यप्राण से मेरुवृण्डमूलानुगता प्रतिष्ठात्मिका त्रिकास्थि से सम्बद्ध प्रतिष्ठाभाव का निर्माण होता है। इस प्रकार सप्तपुरुष-पुरुषात्मक चित्याग्नि से शिरोविरहित शेष सम्पूर्ण शरीर की चिति होती है। इन सातों मर्त्य पुरुषों (प्राणों) का ऊर्ध्व विदहन होता है। सातों के मन्थन से समुद्भूत दधिमन्थनोत्थ आज्य-स्थानीय सारभाग ही ‘श्री’भाग है। यही सप्त अमृतप्राणात्मक श्रीभाग मस्तक का स्वरूप निर्माणक बनता है। इसी श्रीसम्बन्ध से मस्तकप्रदेश ‘शिरः’ कहलाया है। सम्पूर्ण शरीर में इसी श्रीसम्बन्ध से शिरोभाग श्रेष्ठ माना गया है। इसी आधार पर जिस लोकसंस्था में जो श्रेष्ठ (मुखिया) होता है, वह उस संस्था का ‘शिर’ कहलाया है। आत्मरूप मर्त्यभाग (ध्रुवा) में इसी शिरोरूप श्री भाग

वर्णस्वरूप की निष्पत्ति होती है। फलतः मन इसका जनक है, वाक् इसकी पुत्री है। यही कारण है कि, सुषुप्त्यवस्था में जब मन विज्ञानात्मा (बुद्धि) के साथ मिल कर पुरीतति नावी में चला जाता है, तो वाग्वापार बंद हो जाता है। मन को आत्मन्यन धनात् वाग्वापार असम्भव है। उधर मन विना वाक् के (अनुप्लुप् वागलक्षणा वैपरीयाक् के) सहयोग के बिना भी (परावाक् के सहयोग से) स्वव्यापार (सकल्प) सञ्चालन में समर्थ हो जाता है। इन्हीं सब कारणों से निश्चित है कि, मन वाक् दोनों में वागपेक्षया मन ही ज्येष्ठ, तथा श्रेष्ठ है। “प्रजापति ने यह निर्णय किया” इस कथन का चरी तात्पर्य है कि, मन की श्रेष्ठता का कारण उसका हृदयावच्छिन्न प्रजापतिधर्म ही है। परिधि, हृदय, दोनों में हृदय ही परिधि का मूलाधार, एवं प्रथम प्रवर्तक है। “तस्मिन् ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा” के अनुसार हृदयावच्छिन्न मनोमय अनिक्त प्रजापति ही वाह्यमय बहिर्म्मण्डल का प्रवर्तक, तथा आधार है। अनुप्लुप् वाक् का हृदय से बाहिर की ओर विफास होता है। वाक् की बहिर्गति है। फलतः हृदयावच्छिन्न मनोमय प्रजापति को वाग्वापार से कभी हृदय नहीं मिल सकता। कैसा महत्त्वपूर्ण समन्वय है। हमारा जितना भी वागव्यापार है, यह सब केवल वाह्य प्रपञ्च का उपोद्बलक है। कभी शब्दनाल से आत्मतुष्टि सम्भव नहीं है। क्योंकि पराङ्मुख राह की अन्तर्मुख इय प्रजापति की ओर गति ही नहीं है। ‘नेति नेति’ ही उसकी आत्मिक उपनिषद् है। लोफट्टि से भी जो व्यक्ति अपने कर्म का वाग्वापार बलान करते हैं, निश्चयेन उनका कर्म आत्मसम्पत्ति से वञ्चित हो जाता है। ऐसा कर्म निर्मल है। सफल-सार्थक वही कर्म माना जायगा, जो आत्मशक्ति से युक्त रहेगा। एवं आत्मशक्ति से वही कर्म युक्त रहेगा, जिसमें वाग्वापार का अधिकाधिक अभाव रहेगा। वाग्वापारसंकोच से मनोबल अधिकाधिक प्रबृद्ध बनेगा, कर्म में उतनी ही अधिक चल्बुद्धि होगी। अतएव कर्मसिद्धि के लिए, अपने कर्म को सुदृढ सफल सत्य बनाने के लिए बिना उसका बलान किए चुपचाप कर्म का अनुगमन करना चाहिए। यही कर्मसिद्धि का अन्यथाग द्वार है। पूर्वाधार मनोऽनुगत है, यही वाग्वापार प्रकृत्या अवन्द है। अतएव मनोऽनुगत पूर्वाधार उपांशु ही लिया जाता है। न केवल मनोऽनुगत पूर्वाधार ही, अपितु यज्ञ में जितने भी प्राजापत्य कर्म विहित हैं, सब इसी मिद्धान्त के आधार पर उपांशु ही विष्णु जाते हैं ॥ ८, ६, १०, ११, १२ ॥

1. [हृदयावच्छिन्न मनोमय प्रजापति के लिए वाक् क्यों अहम्यवादी बनी ?] यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है । श्रुति में इसका समाधान यह किया है कि, प्रजापति के निर्णय से वाक् का गर्भपात हो गया । अपमानिता वाक् ने आवेश में आकर यह निश्चय कर डाला कि, मैं प्रजापति के लिए हँसबहन न करूंगी [वाक् के गर्भ का क्या स्वरूप ? अपमान का क्या स्वरूप ? इन प्रश्नों के समाधान के लिए सुप्रसिद्ध धामच्छद अत्रिप्राण की ओर पाठकों के ध्यान आकर्षित किया जाता है । ऋक्सामतत्त्वों से नित्ययुक्त, 'यत्' लक्षण गतिमान प्राण से अनुगृहीता 'अ' लक्षणा सत्वा-वाक् ही यथायत वाग्वियत्तों की जननी है । इस वाक् से—“सोऽपोऽसृजत वाच एव लोकात् । वागेव साऽसृजत” (शत०, ६।१।१०), इत्यादि श्रुति सिद्धान्त के अनुसार आपोमय परमेष्ठी का प्रादुर्भाव होता है । इस परमेष्ठी में उष्ण, शीत, अनुष्णाशीत, भेद से अग्निरा (उष्ण), भृशु (शीत), एवं अत्रि (अनुष्णाशीत), इन तीन 'मनोता' नामक तत्त्वों का प्रादुर्भाव होता है । इनमें उष्ण अग्निरा देव-सृष्टि का, शीत भृशु पितृसृष्टि का, एवं अनुष्णाशीत अत्रि भूतसृष्टि का प्रथमक वनता है । भूतसृष्टि धामच्छद है, स्थानावरोधिनी है (जगह रोकती है) यह धाम-च्छदधर्म उसी अग्नि का धर्म है । यही वाक् का गर्भ है । इसी गर्भ से यह वाक् हृदय की ओर न जाकर यद्विर्मण्डल की ओर अनुगत होती है ।

मन-प्राण-वाह्मय आत्मा में मन ज्ञानात्मक वनता हुआ अधामच्छद है, प्राण क्रियात्मक वनता हुआ अधामच्छद है । परन्तु वाक् अर्थात्मिका वनती हुई धामच्छद है । अपने अर्थ धर्म से वाक् में तमोगुण का प्राधान्य हो जाता है । यह तमोभाग ही अत्रिभाग है, जो कि वाक् का प्रातिस्विक वीर्य माना गया है । इसी अत्रिलक्षण तमोभाग के समावेश से भूतसर्ग प्रवृत्त हुआ है । ऋतुमती स्त्री में वाग्-रेतोलक्षण इसी धामच्छद अत्रिप्राण का समावेश रहता है । अतएव ऋतुमती स्त्री 'आत्रेयी' कहलाई है । अत्रिभाग तमोगुण प्रधान है, मलीमस है, अतएव रजस्वला स्त्री असच्छद्रूपत् अणुश्य मानी गई है । श्रुति कहती है, जो आत्रेयी स्त्री का स्पर्श करता है, वह पापाभिभूत हो जाता है । 'चर्मन्' शब्द प्राणिलक्षण चेतन भूतसर्ग के लिए प्रयुक्त हुआ है, एवं 'यस्मिन् वा' वाक्य प्राणलक्षण अचेतन भूतसर्ग के लिये प्रयुक्त हुआ है । चेतन भूत, अचेतन भूत, भूतात्मक उभयविध धामच्छदसर्ग वाग्-गर्भरूप अत्रि से ही समुद्भूत है । प्रकृत में इस अत्रि-गीमासा से यही निष्कर्ष

यश्मभिपद्याश्रावयामऽति न्वदन्तस्तदु तथा न कुर्या-
 देतद् वे किञ्चिद्यस्यैरिधमः सञ्जदो भवत्यमिः स-
 म्मज्जन्तिं तदेव खलु यश्मभिपद्याश्रावयति तस्मादि-
 धमसञ्जहनान्येवाभिपद्याश्रावयेत् ॥ ३ ॥

सऽथाश्राव्य । य एवं देवानां होता तमेवाग्रे
 प्रवृणीतेऽग्निमेव तदग्नये चैव तदेवेभ्यश्च निहुते यदहाग्रे-
 ऽग्निं प्रवृणीते तदग्नये निहुतेऽथ यो देवानां होता
 तमग्रे प्रवृणीते तदु देवेभ्यो निहुते ॥ ४ ॥

सऽआह । अग्निर्देवो दैव्यो होतेत्यभिर्हि देवा-
 नां होता तस्मादाहाग्निर्देवो दैव्यो होतेति तदग्नये
 चैव तदेवेभ्यश्च निहुते यदहाग्रेऽग्निमाह तदग्नये निहुते-
 ऽयः यो देवानां होता तमग्र आह तदु देवेभ्यो
 निहुते ॥ ५ ॥

देवान्यक्षादिर्द्राश्चिकित्वा निति । एष वै देवाननु
 विद्वान् यदग्निः स ऽपुनाननु विद्वाननुष्य यत्तदित्ये-
 वेतदाह ॥ ६ ॥

मनुष्वद्वस्तवदिति । मनुर्ह वा ऽग्रे यथेनेजे तदनु-
 कृत्येमाः प्रजा यजन्ते तस्मादाह मनुष्वदिति मनोर्यज्ञ
 ऽस्त्यु यो ऽआहुतस्माद्देवाह मनुष्वदिति ॥ ७ ॥

भस्तवदिति । एष हि देवेभ्यो हव्यं भरति तस्मा-
द्भरतीऽग्निस्तियाहुरेष ऽउ वा ऽइमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा
विभर्ति तस्माद्देवाह भस्तवदिति ॥ ८ ॥

अथार्षेयं प्रवृणीते । अपिभ्यश्चैवैनमेतद्देवेभ्यश्च
'निवेदयत्ययं महावीर्यो-यो' यज्ञं प्रापदिति तस्मादार्षेयं
प्रवृणीते ॥ ९ ॥

परस्तादर्वाक् प्रवृणीते । परस्ताद्धव्यव्ययः- प्रजाः
प्रजायन्ते व्यायसस्पतय ऽउ चैवैतास्त्रिहनुते ऽइदं हि
पितृवाग्रेऽथ पुत्रोऽथ पौत्रस्तस्मात् परस्तादर्वाक् प्रवृ-
णीते ॥ १० ॥

सु. ऽआर्षेयमुक्त्वाह । ब्रह्मणवदिति ब्रह्म ह्यग्निस्तु-
स्मादाह ब्रह्मणवदित्या च व्वक्षदिति तणा ऽवैतदेवता
ऽआवोढवा ऽमाह ता ऽवैतदाज्ञा च व्वक्षदिति ॥११॥

ब्राह्मणा ऽअस्य यस्य प्रावितारऽति । एते वै
ब्राह्मणा यस्य प्रावितारो येऽनूचाना ऽएते ह्येनं तन्वत
ऽएते ऽएनं जनयन्ति तद्देवेभ्यो निहनुते तस्मादाह
ब्राह्मणा ऽअस्य यस्य प्रावितारऽति ॥ १२ ॥

असौ मानुषऽति तदिमं मानुषं होतारं प्रवृणीते-
ऽहोता द्वेष पुरयितुर्हि होता ॥ १३ ॥

स प्रवृत्तो होता जपति । देवता उपधावति यथा-
नुष्ठया देवेभ्यो वषट्कुर्याद्यथानुष्ठया देवेभ्यो हव्यं व-
हेयथा न हवसेदेवं देवता उपधावति ॥ १४ ॥

तत्र जपति । एतत्त्वा देव सवितर्वृणत ऽति तत्स-
वितारं प्रसवायोपधावति स हि देवानां प्रसविताग्नि-
होत्रायेति तदग्नये चैतद्देवेभ्यश्च निहनुते यदहाग्नेमि-
माह तदग्नये निहनुतेऽयं यो - देवानां होता तमग्र
ऽग्राह त्वु देवेभ्यो निहनुते ॥ १५ ॥

सह पित्रा वैश्वानरेणेति । संवत्सरो वै पित्रा वैश्वा-
नरः प्रजापतिस्तत्संवत्सरायैवैतत्प्रजापतये निहनुतेऽग्ने
पूषन् बृहस्पते प्र च वृद प्र च यजेत्यनुवक्ष्यन्वा ऽत-
द्यक्ष्यन् भवति तदेताभ्य ऽवैतद्देवताभ्यो निहनुते
यूपमनुव्रूत यूपं यजतेति ॥ १६ ॥

वृसूनां रातो स्याम । रुद्राणामुर्वायां स्वा-
दित्या ऽदितये स्यामानेहस ऽत्येते वै त्रया देवा
यदुसवो रुद्रा ऽत्रादित्या ऽतेषामभिष्टौ स्यामेत्येवै-
तदाह ॥ १७ ॥

जुष्टमय देवेभ्यो व्याचमुद्यासमिति । जुष्टमय
देवेभ्योऽनुच्यासमित्येवैतदाह - तद्धि समृद्धं यो जुष्टं
देवेभ्योऽनुव्रवत् ॥ १८ ॥

जुष्टां ब्रह्मभ्य ऽपति । जुष्टमद्यः ब्राह्मणेभ्योऽनुच्या-
समित्येवैतदाह तद्धि समृद्धं यो जुष्टं ब्राह्मणेभ्योऽनु-
धत् ॥ १६ ॥

जुष्टां नराग्र्यं सायेति । प्रजा वै नरस्तत्सर्वाभ्यः
प्रजाभ्य ऽआह तद्धि समृद्धं यश्च वेद यश्च न साध्वन्व-
वोचत् साध्वन्ववोचदित्येव विसृज्यन्ते यदद्य होतृवुर्ये
जिह्वं चक्षुः परापतत् अग्निष्टत् पुनराभियाजातवेदा
विचर्षाणिरिति यथा यान्त्रेऽग्नीन् होत्राय प्रावृणत
ते प्राध्वन्वेवं यन्मेऽत्र प्रवरेणामायि तन्मे पुनराप्याय-
येत्येवैतदाह तथो हास्यैतत् पुनराप्यायते ॥ २० ॥

अथाध्वर्युं चाग्नीध्रं च सम्मृशति । मनो वा अश्व-
र्युर्वाग्घोता तन्मनश्चैवैतद्धाचं च सन्दधाति ॥ २१ ॥

तत्र जपति । परमोर्वाग्घोतसस्यान्त्वग्निश्च पृ-
थिवी चापश्च वाजश्चाहश्च रात्रिश्चेत्येता मा देवता
ऽआर्तेर्गोपायन्त्वित्येवैतदाह तस्यो हि न हलास्ति
यमेता देवता ऽआर्तेर्गोपायेयुः ॥ २२ ॥

अथ होतृपदनमुपवर्तते । स होतृपदनादेकं तृणं
निरस्यति निरस्तः परावसुरिति परावसुर्ह वै नामासुरा-
णां होता स तमेवैतद्धोतृपदनान्निरस्यति ॥ २३ ॥

अथ होतृपदन उपविशति । इदमहमर्वाणसोः सदनं
सीदामीत्यर्वाणसुर्वे नाम देवानां होता तस्यैवैतत्
सदने सीदति ॥ २४ ॥

तत्र जपति । विश्वकर्मस्तनूणा अस्ति मा मोदो-
पिष्टं मा मा हिंसीसिष्टमेव वां लोक इत्युदङ्हेजत्यन्तरा-
णा उपतदाहवनीयं च गार्हपत्यं चास्ते ताम्भ्या
निह्वते मा मोदोपिष्टं मा मा हिंसीसिष्टमिति तथा
हैनमेतौ न हिंस्तः ॥ २५ ॥

अथाभिमीक्षमाणी जपति । विश्वेदेवाः शास्तु न
मा यथेह होता वृत्तो मनवे यन्निष्य । प्र मे ब्रूत भाग-
धेयं यथा वो येन पथा हव्यमा वो वृद्धानीति यथा
येभ्यः पक्व स्यात् त ब्रूयादनु मा शास्त यथा व
अथाहरिष्यामि यथा वः परिवेक्ष्यामीत्येवमेवैतद्देवेषु
प्रशासनमिच्छतेऽनु मा शास्त यथा वोऽनुष्टया वपद्-
कुर्यामनुष्ठया हव्यं वहेयमिति तस्मादेवं जपति ॥ २६ ॥

इति चतुर्थपथाठके द्वितीयं ब्राह्मणम् (१११)-

इति-निर्मुनपाठः (क)

स—प्रवृत्त्यपाठः (अथविधोधानुगतः)—

(अथ प्रथमकाण्डे पञ्चमाध्याये प्रथम, चतुर्थप्रपाठके च द्वितीयं ब्राह्मणम्)

होतृप्रवरणम्

स वै प्रवरायाश्चावयति । तद्यत् प्रवरायाश्चावयति—यज्ञो वा आश्चाव-
 १-आश्चावयति—
 णम्, यज्ञमभिव्याहृत्याथ होतारं प्रवर्ण-इति । तस्मात्
 प्रवरायाश्चावयति ॥ (१) ॥ स इध्मसन्नहनान्येषाभिपद्य-
 आश्चावयति । स यद् ह अनारभ्य यज्ञमध्वर्युराश्चावयेद्—वेपनो वा ह स्यात्,
 अन्यां वाऽऽर्त्तिमाच्छेत् ॥ (२) ॥ तद्वत्के वेदेः स्वीर्णायै बहिरभिपद्य
 आश्चावयन्ति, इध्मस्य वा द्वाकलमपच्छिद्य अभिपद्य आश्चावयन्ति—‘इदं वै
 किञ्चिद् यज्ञस्य; इदं यज्ञमभिपद्य आश्चावयामः’ इति वदन्तः । तदु तथा
 न कुर्यात् । एतद्वै किञ्चिद् यज्ञस्य—यैरिध्मः सन्नद्धो भवति, अग्निं सम्पृ-
 जन्ति; तद्वेष सल्लं यज्ञमभिपद्य आश्चावयति; तस्मादिध्मसन्नहनान्येषाभि-
 पद्य आश्चावयेत् ॥ (३) ॥

१ स आश्चावय—य एव देवानां होता, तमेवाग्रे प्रवृणीते-अग्निमेव । तद्
 २-होतृप्रवरणम्—
 अग्नये चैवैतद् देवेभ्यश्च निहन्तुते । यदहाग्रेऽग्निं प्रवृणीते-
 तद् अग्नये निहन्तुते; अथ यो देवानां होता, तमग्रे प्रवृ-
 णीते-तद्देवेभ्यो निहन्तुते ॥ (४) ॥ स आह—“अग्निर्देवो दैव्यो होता”
 इति । अग्निर्हि देवानां होता, तस्मादाह—‘अग्निर्देवो दैव्यो होता’ इति ।
 तदग्नये चैवैतद् देवेभ्यश्च निहन्तुते । यदहाग्रेऽग्निमाह-तदग्नये निहन्तुते । अथ
 यो देवानां होता—तमग्रे आह; तद् देवेभ्यो निहन्तुते ॥ (५) ॥ ‘देवान्य-

क्षद्विद्वांश्चिफित्वान्” इति । एष वै देवाननु विद्वान्-यदग्निः । ॥ एनाननु विद्वान् अनुष्या यक्षद्-इत्येवैतदाह ॥ (६) ॥ “मनुष्यद् भरतयत्” इति । मनुर्ह वा अग्ने यज्ञेनेजे, तदनुकृत्येभाः प्रजा यजन्ते; तस्मादाह-‘मनुष्यत्’ इति । ‘मनोर्यज्ञः’ इत्यु वा आहुः; तस्माद्देवाह-‘मनुष्यत्’ इति ॥ (७) ॥ ‘भरतयत्’ इति । एष हि देवेभ्यो हव्यं भरति, तस्माद्-‘भरतोऽग्निः’ इत्याहुः । एष उ वा इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा निभर्त्ति, तस्माद्देवाह-‘भरतयत्’ इति ॥ (८) ॥

अथार्षेयं प्रवृणीते । ऋषिभ्यश्चेरैनम्-एतद् देवेभ्यश्च निवेदयति-‘अयं महारीग्यो, यो यज्ञं प्रापत्’ इति; तस्मादार्षेयं प्रवृणीते ॥ (९) ॥ परस्तादर्वाक् प्रवृणीते । परस्ताद्धि अर्योच्यः प्रजाः प्रजायन्ते, ज्यायसस्पतय उ चैरैतन्निहनुते । इदं हि पितृवाग्रे, अथ पुनः, अथ पौत्रः । तस्मात् परस्तादर्वाक् प्रवृणीते ॥ (१०) ॥

स आर्षेयमुक्त्वा आह-“ब्राह्मण्यत्” इति । ब्रह्म ह्यग्निः, तस्मादाह-‘ब्राह्मण्यत्’ इति । “आ च वक्षत्” इति । तद्या एर्येतद् देवता आयोदवा आह, ता एर्येतदाह-‘आ च वक्षत्’ इति ॥ (११) ॥ “ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितारः” इति । एते वै ब्राह्मणा यज्ञस्य प्रावितारः, येऽनूचानाः । एते घोनं तन्वते, एत एनं जनयन्ति । तद् तेभ्यो निहनुते । तस्मादाह-‘ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितारः’ इति ॥ (१२) ॥

“असौ भानुपः” इति । तदिमं भानुपं होतारं प्रवृणीते । अहोता हैप पुरा, अयैतर्हि होता ॥ (१३) ॥

स प्रवृत्तो होता जपति, देवता उपधावति । यथानुष्ठया देवेभ्यो वप-
 ६—स्वस्त्ययनजप — द्कुर्यात्, यथानुष्ठया-देवेभ्यो हव्यं वहेत्, यथा न
 ह्वलेत्—एवं देवता उपधावति ॥ (१४) ॥ तत्र जपति—
 “एतत् स्या देव सवितर्युष्मते” इति । तत् सवितारं प्रसवायोपधावति । स
 हि देवानां प्रसविता । “अग्नि होत्राय” इति । तदग्नये चैतद् देवेभ्यश्च
 निहनुते । यदहाग्नेऽग्निमाह- तद् अग्नये निहनुते । अथ यो देवानां होता,
 तमग्रे आह-तद् देवेभ्यो निहनुते ॥ (१५) ॥ “सह पित्रा वैश्वानरेण”
 इति । सम्यत्सरो वै पिता, वैश्वानरः प्रजापतिः । तत् सम्यत्सरायैव एतत्
 प्रजापतये निहनुते ॥ (१६) ॥ “अग्ने पूषन् बृहस्पते प्र च वद, प्र च यज”
 इति । अनुयक्षन् वा एतद् यक्षन् भवति, तदेताभ्य एवैतद् देवताभ्यो
 निहनुते—‘यूयमनुब्रूत, यूयं यजत’ इति ॥ (१६) ॥ “वदन्तां रातो स्याम,
 रुद्राणामुर्वायां, स्वादित्या अदितये स्यामानेहसः” इति । एते वै त्रया
 देवाः—यद् वसवः, रुद्राः, आदित्याः । एतेषामभिगुप्तौ स्याम-इत्येवैत-
 दाह ॥ (१७) ॥ “जुष्टमद्य देवेभ्यो वाचमुद्यासम्” इति । ‘जुष्टमद्य देवे-
 भ्योऽनूच्यासम्’ इत्येवैतदाह । तद्धि समृद्धं-यो जुष्टं देवेभ्योऽनुब्रूवत् ॥ (१८) ॥
 “जुष्टां ब्रह्मभ्यः” इति । ‘जुष्टमद्य ब्राह्मणेभ्योऽनूच्यासम्’ इत्येवैतदाह ।
 तद्धि समृद्धं-यो जुष्टं ब्राह्मणेभ्योऽनुब्रूवत् ॥ (१९) ॥ “जुष्टां नराशंसाय”
 इति । प्रजा यै नरः । तत् सर्वाभ्यः प्रजाम्य आह । यश्च वेद, यश्च न,
 साधन्ववोचत्-साधन्ववोचत्-इत्येव विसृज्यन्ते । “यदद्य होतृवयं जिज्ञां
 चक्षुः परापतत्, अग्निष्टत् पुनरात्रियाजातवेदा विचर्षणिः” इति । यथा
 यानग्रेऽग्नीन् होत्राय प्राणतन्ते प्राधन्वन्, एवं यन्मेऽत्र प्रवरेणामायिं,
 तन्मे पुनराप्यापय-इत्येवैतदाह । तथो हास्यैव पुनराप्यायते ॥ (२०) ॥

अथाध्वर्युं चाग्नीध्रं च संमृशति । मनो वा अध्वर्युः, वाग् होता ।

७—सम्मर्शनकर्म— तन्मनश्चैतद् वाचं च सन्दधाति ॥ (२१) ॥ तत्र

जपति—“षण् मोरीरंहमस्मान्तु-अग्निश्च, पृथिवी च, आपश्च, वाजश्च, अहश्च, रात्रिश्च” इति । एता मा देवता आर्चैर्गोपायेन्तु-
इत्येवेतदाह । तस्यो हि न ह्यलास्ति-यमेता देवता आर्चैर्गोपायेयुः ॥ (२२) ॥

अथ होतृपदनमुपावर्त्तते । स होतृपदनादेकं तृणं निरस्यति—“निरस्तः

८—उपावर्त्तनकर्म— परासुः” इति । परासुर्ह वै नमि असुराणां होता, स
तमेवेतद् होतृपदनाद् निरस्यति ॥ (२३) ॥ अथ होतृ-

पदने उपविशति “इदमहमर्वांसोः सद्ने सीदामि” इति । ‘अर्वांसुर्यं नाम
देवानां होता, तस्यैतत् सद्ने सीदति’ ॥ (२४) ॥ तत्र जपति—“विश्व-
कर्मस्तनूना अस्ति, मा मोदोषिष्टं, मा मा हिंसिष्टमेव वां लोकः” इति ।
उदह् एजति । अन्तरा वा एतद् आहवनीये च गार्हपत्यं चास्ते । तद्
ताभ्यां निहनुते—‘मा मोदोषिष्टम्, मां मा हिंसिष्टम्’ इति । तथा हैनमेतौ
न हिस्तः ॥ (२५) ॥

अथाग्निमीधमाणो जपति—“विश्वेदेवाः शास्तन मा यथेह होता धृतो-

९—अग्नीक्षणकर्म— मन्त्रै यन्निपद्य । प्र मे ब्रूत भागधेयं यथा वो येन

यथा हव्यमा वो यदानी” इति । यथा वेभ्यः पक्वं
स्यात्, तान् ब्रूयाद्—‘अनु मा शास्त, यथा- ब्रूयादहस्मिन्मिह, यथा चः
परिवेक्ष्यामि’ इति । एवमेवेतद् देवेषु प्रशामनमिच्छते—‘अनु मा शास्त,
यथा वोऽनुष्ठानं कर्तुं कुर्याम्, अनुष्ठानं इच्छं ब्रूहेषु’ इति । तस्मादेवं
जपति ॥ (२६) ॥

इति पञ्चमाध्वे प्रथमं, चतुर्थप्रपाठने च द्वितीय—

। तत्र—‘प्रवरवाहणं’ समाप्तम्

इति—प्रतृष्णापाठः (२)

पाँचवें अध्याय में पहिला, तथा चौथे प्रपाठक में दूसरा ब्राह्मण

“प्रवरब्राह्मण”

होतृप्रवरणकर्म

(आहवनीयाग्नि में ब्राह्मणानुगत सूत्रप्रदर्शित पद्धति क्रमानुसार पूर्वोत्तराधार-

१—आश्रावणकर्म—

द्वय सम्पादन के अनन्तर) वह (अध्वर्यु नामक ऋत्विक्) प्रवरकर्म के लिए (‘होता’ नामक ऋत्विक् के वरण के लिए,

“ओ आश्रय” इत्यादिरूप से) आश्रावण करता है। सो जो कि वह अध्वर्यु होता के वरण के लिए आश्रावण करता है (उस आश्रावण कर्म की उपपत्ति यही है कि), वह आश्रावण (यज्ञस्वरूपसम्पादक होने से) यज्ञ ही है। ‘यज्ञ का आश्रय लेकर (ही) मैं होता का वरण करूँ, इसीलिए प्रवरकर्म के लिए आश्रावण करता है ॥ (१) ॥ वह अध्वर्यु इध्मसन्नहनो (यक्षियकाष्ठसम्भार बाधने के वृण समूहों) को ही लेकर आश्रावण करता है। वह अध्वर्यु यदि यज्ञ (यज्ञ की वस्तु) को न लेकर आश्रावण करेगा, तो वह निश्चयेन या तो कम्पित हो जायगा, अथवा तो (पतनादिलक्षण) अन्य किसी चीज़ का भागी बनेगा, (इसलिये इध्मसन्नहन-रूप यज्ञ से सम्यन्ध करके ही आश्रावण करना चाहिए) ॥ (२) ॥ कितने पक्ष याज्ञिक यदि पर बिछे बर्हि को लेकर, अथवा इध्मकाष्ठ को वल्कल को इध्म से पृथक् कर उसे हाथ में लेकर आश्रावण करते हैं, और ऐसा करते हुए (वे अपने इस बर्हि, अथवा इध्मवल्कल ग्रहण की उपपत्ति यह धरलाते हैं कि) वह बर्हि, अथवा इध्म वल्कल यज्ञ का ही कुछ भाग (यज्ञावयव होने से यज्ञरूप ही) है। हम इस यज्ञ को आश्रय बना कर ही आश्रावण कर ।” (भगवान् याज्ञवल्क्य इस सम्यन्ध में अपना निर्णय प्रकट करते हुए कहते हैं)—आश्रावणकर्म ऐसे (बर्हि, अथवा इध्म-वल्कल लेकर) न करे। वे ही यज्ञ के निश्चयेन कुछ (भाग) हैं, जिन (वृणसमूहों)

से काष्ठभार बाँधा जाता है, जिन से अग्निसन्मोजनकर्म करते हैं। (ऐसी दशा में इन इध्मसन्महनों का ग्रहण करने से ही) निश्रयेन यज्ञ को आश्रय बनाकर आश्रावण करता है (आश्रावण करने में समय हो जाता है), अतः इध्मसन्महनों को आश्रय बनाकर ही आश्रावण करना चाहिए। (तात्पर्य यह है कि, जो प्रयोजन यहि, अथवा इध्मबल्लक ग्रहण का है, वह प्रयोजन जन इध्मसन्महन से गतार्थ हो जाता है, साथ ही इध्मसन्महन ग्रहण जय पद्धति से अनुगृहीत है, तो ऐसी दशा में इध्मसन्महनों को आश्रय न बनाकर यहि, अथवा इध्मबल्लक को आश्रय बनाकर आश्रावण करना व्यर्थ, तथा पद्धतिविरुद्ध है) ॥ (१) ॥

(इस प्रकार इध्मसन्महनों का ग्रहण कर 'ओ आश्रय' इस रूप से) वह अध्वर्यु आश्रावणकर (अनन्तर) जो कि देवताओं (प्राणदेवताओं)
२—दिन्य होता (प्राणाग्नि) का वरण—
का होता है, सबसे पहिले उसी अग्नि का वरण करता है।

(सर्वप्रथम 'अग्नि' नामक दिव्य होता का वरण करता हुआ वह अध्वर्यु) अपने इस अग्निवरणकर्म से अग्नि के लिए, एवं देवताओं के लिए ही (अपने आपका) निहव (अपराध के लिए क्षमायाचना) करता है। जो कि सर्वप्रथम अग्नि को अपना लक्ष्य बनाता है (अग्नि का वरण करता है), इससे (तो) अग्नि के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है, एवं जो देवताओं का होता है, उसे सर्वप्रथम अपना लक्ष्य बनाता है, इससे देवताओं के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है। (तात्पर्य यही है कि, जिस दिव्य अग्नि का अध्वर्यु सर्वप्रथम वरण करता है, वह स्वाम्यरूप से अग्नि है, एवं दिव्य देवताओं का होता बनता हुआ सर्वदेवमूर्ति भी है। इनके वरण से अग्नि के प्रातिस्विक अग्निस्वरूप से भी निहव हो जाता है, एवं होतृरूप से सर्वदेवस्वरूप से भी निहव हो जाता है। इस प्रकार एक ही अग्नि के वरण से अग्नि, तथा देवता, दोनों से निहव हो जाता है) ॥ (४) ॥

(उपपत्ति धतलाकर अब पद्धति धतलाते हैं)—वह अध्वर्यु—* “अग्निर्देवो देव्यो होता” (हे अग्ने । आप देवता—शुलोकस्थ दिव्य तत्त्व—हैं, साथ ही आप

* “अग्निर्देवो देव्यो होता देवान यज्ञद्विद्वाश्चिकित्सान मनुष्यद्वरतवत्”

—इति निगदमन्त्र ।

दिव्य देवताओं के दिव्य सम्बत्सर यज्ञ के होता हैं) यह मन्त्र चोलता है। अग्नि-देवता निश्चयेन 'होता' है, इसीलिए 'अग्निर्देवो देव्यो होता' यह कहा गया है। इस (मन्त्रभाग) से अग्नि के प्रति तथा देवता के प्रति किए गए अपराध का ही शमन करता है। जो कि सर्वप्रथम अग्नि का चरण करता है, इससे तो अग्नि के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है, एवं जो देवताओं का होता है, उसके सर्वप्रथम चरण से देवताओं के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है ॥ (६) ॥ (आगे का मन्त्रभाग है) - 'देवान् यक्षद्विद्वांश्चिकित्वा' (हे अग्ने ! - अपने होत्रकर्म के प्रभाव से-आप दिव्य प्राणदेवताओं को मलीमांति पहिचानते हैं, इसी स्वरूपज्ञान के आधार पर आप देवताओं का यजन करने में समर्थ हुए हैं।) यह निश्चयेन दिव्यप्राण देवताओं के धाता हैं, जो कि अग्नि हैं। यह अग्नि इन दिव्य-देवताओं को जानते हुए इनका यथाविधि यजन करें, (मन्त्रभाग से) यही कहा गया है ॥ (६) ॥

(आगे का मन्त्रभाग है) - "मनुष्वद्धरतयत्" (हे अग्ने ! मनु की भांति, तथा भरत की भांति अपने होत्रकर्म से हमारे इस यज्ञ को सुसम्पन्न बनाइए)। मनु ने ही सर्वप्रथम यज्ञद्वारा (दिव्यप्राणों का पार्थिवप्राणों के साथ) यजन किया था। उस मानवयज्ञ को आधार बनाकर (अनुकरण कर) ही ये (वर्तमान) प्रजाएँ यज्ञानुष्ठान करती हैं। इसी अभिप्राय से 'मनुष्वत्' कहा है। अपिच (यज्ञसम्प्रदाय में यज्ञ के लिए यज्ञेता) 'यह मनु का यज्ञ है' यह कहा करते हैं। इस अभिप्राय से भी 'मनुष्वत्' यह कहा गया है। (तात्पर्य यही हुआ कि, यह यज्ञ मनुकृत यज्ञ की प्रतिकृति है, इस अभिप्राय से, तथा यह यज्ञ उस प्रसिद्ध मनु-यज्ञ की भांति महत्त्वपूर्ण है, इस अभिप्राय से 'मनुष्वत्' कहना सुसङ्गत बन जाता है) ॥ (७) ॥ (उक्त मन्त्रभाग में) 'भरतवत्' यह पठित है। (इसका तात्पर्य यही है कि) यह (अग्नि) ही (दिव्यलोकस्थ प्राणात्मक) देवताओं के लिए (मूलोक से) हव्य ले जाते हैं। इसी हव्य धारणाधर्म से (अग्नि के सम्बन्ध में वैज्ञानिक लोग) 'यह अग्नि भरत है' यह कहा करते हैं। अपिच यही (प्राणविध अग्नि) प्राणरूप में परिणत होकर इन पार्थिव प्रजाओं का मरण पोषण करता है, इसलिए भी 'भरतवत्' यह कहा गया है। (तात्पर्य यही है कि, देवताओं के लिए हविर्वहन करने से भी यह अग्नि भरत है, एवं मानवप्रजावर्ग का प्राणरूप से मरण-पोषण करने से भी इन्हें 'भरत' कहना अन्वर्थ बनता है) ॥ (८) ॥

(दिव्यहोतृप्रवरणात्मक होतृप्रवरणकर्म के) अनन्तर वह अध्वर्यु (ऋषिवंश-
परम्परा से सम्बन्ध रखने वाले ऋषिवंशज, अतएव)
३—आर्षेयप्रवरण 'आर्षेय' (ऋषिवंशसम्बन्धी उस यजमान) का वरण करता
(यजमानवरण) है । (अर्थात् दैवहोतृवरणानन्तर ऋषिवंशज मनुष्य यज-
मान का वरण करता है) । (मनुष्ययजमानप्रवरणरूप आर्षेयप्रवरण कर्म से)
यह अध्वर्यु ऋषियों, तथा देवताओं के प्रति ही इस (यजमान) को निवेदित
करता है कि, (यास्तव में) यह (यजमान) बड़ा पुरुषार्थी है, जो कि यज्ञ
को (यज्ञसम्पादन के लिए) प्राप्त (प्रयुक्त) हुआ है । इसी प्रयोजन के लिए
आर्षेयवरण (यजमानवरण) करता है ॥ (६) ॥ पर (पूर्वपीढी) से अवर
(उत्तरपीढी) की ओर आर्षेय का वरण करता है । (अर्थात् पूर्वपीढी से आरम्भ-
कर उत्तर पीढी पर्यन्त व्याप्त यजमान के वंशजों का यशोगान करता है) । (पर
से अवर की ओर प्रवरण करने का कारण यही है कि)—पर से अवर की ओर
ही सन्तान क्रम चलता है । (इस प्रकार पर पुरुषों से अवरपुरुष पर्यन्त नाम-
ग्रहण) द्वारा (वह अध्वर्यु) उन वंशजों के प्रति किए गए (यजमान के) अपराध
का ही शमन करता है । यह लोकप्रसिद्ध है—कि, (वंशम्परा में) पहिले पिता
(का स्थान) है, अनन्तर पुत्र (का स्थान) है, अनन्तर पौत्र (का स्थान) है ।
इसीलिए (स्वाभाविक प्राकृतिक सन्तान क्रम के आधार पर ही) पर से अवर की
ओर वरण करता है ॥ ५ (१०) ॥

(इस प्रकार यजमान-सम्बन्धी वंशजों के नामोल्लेखात्मक) आर्षेय का उद्घा-
रण करने के अनन्तर वह अध्वर्यु "ब्रह्मण्यत्" (हे अग्ने !
४—अग्नि, तथा ब्राह्मणों आप प्रतिष्ठात्मक ब्रह्म से समतुलित हैं) यह मन्त्रभाग
की अनुग्रहप्रतिष्ठा— बोलता है । (यज्ञमूलप्रतिष्ठा होने से) यह अग्नि 'ब्रह्म'
है । (किंवा इस यज्ञकर्म में प्रतिष्ठात्मक ब्रह्म निश्चयेन अग्नि है) । इसी अग्नि-
प्राय से 'ब्रह्मण्यत्' कहा है । (आगे का मन्त्रभाग है)—"आ च वक्षत्" (ऐसे ब्रह्म
लक्षण है अग्ने । आप यज्ञिय देवताओं का आह्वान करने वाले हैं) । जिन देव-
ताओं को इस अग्नि के द्वारा हम यज्ञ में बुलाने के लिए कहा गया है, प्रकृत "आ च

वक्षत्' इस मन्त्रभाग से उन्हीं की ओर सङ्केत हुआ है ॥ (११) ॥ (आगे का मन्त्रभाग है) — "ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्राचितारः" (ये ब्राह्मण-ऋत्विक् इस यज्ञ के स्वरूप सम्पादक हैं) । ये ब्राह्मण निश्चयेन यज्ञ के सञ्चालक, तथा रक्षक हैं, जो-कि, त्रयीविद्या का ग्रह, शश स्तोत्र रूप से-अनुवचन करने वाले हैं, ये ही ऋत्विग् ब्राह्मण इस यज्ञ को (त्रेताप्रारूप से) वितत करते हैं, ये ही अनूचान ब्राह्मण (आहुतिद्वारा) इस यज्ञ (यज्ञातिशयरूप देवात्मा) को उत्पन्न करते हैं, (ये ब्राह्मणा० इत्यादि मन्त्रोच्चारण द्वारा) इन्हीं अनूचान ऋत्विग् ब्राह्मणों के प्रति (अज्ञानतावश) किए गए अपराध का शमन करता है । इसी अभिप्राय से 'ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्राचितारः' यह कहा गया है ॥ (१२) ॥

(इस प्रकार 'अमुषदमुषत्' रूप से पहिले अध्वर्यु आर्पण वरण करता है, अनन्तर 'ब्राह्मणवदाच वक्षत्' रूप से अग्नि के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है, अनन्तर- 'ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्राचितारः' इस मन्त्र से ऋत्विग् ब्राह्मणों के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है) ।

(अनन्तर) — "असौ मानुषः" इस मन्त्रपाठ के द्वारा मनुष्य होता का वरण करता है । इस वरणकर्म से पहिले पहिले (अघतक) ५-मानुष होता का वरण- यह (आज होतृत्वेन वृत्त यह मनुष्य) अहोता ही था, आज उक्त मन्त्रपाठ रूप वरण से ही यह होता बना है ॥ (१३) ॥

(अध्वर्यु द्वारा होने वाले 'असौ मानुषः' इस मन्त्र पाठात्मक वरण कर्म से होतृत्वेन) प्रवृत्त यह होता (वरणकर्मानन्तर स्वस्त्ययन- १-स्वस्त्ययनजप- लक्षण मन्त्रों का) जप (उच्चारणलक्षण पारायण) करता है । (इस जप कर्म से यह होता) प्राणदेवताओं का ही आश्रय ग्रहण करता है । जिस प्रकार याज्ञ्या कर्मकाल में वषट्कर्त्तव्यप्राणदेवता को लक्ष्य बना कर यथा-विधि उसके लिए वषट्कार करने में समर्थ हो सके, देवताओं के लिए यथाविधि हव्य-यहन करने में समर्थ हो सके, कोई काम पद्धति विरुद्ध न हो जाय, इसी प्रयोजन के लिए जप द्वारा यह होता देवता का आश्रय लेता है । (तात्पर्य्य यही है कि, अपने होत्रकर्म को निर्विघ्न-स्वस्तिभावपूर्वक-पूरा करने के लिए जप द्वारा देव-यल प्राप्त करना ही स्वस्त्ययन जप की उपपत्ति है) ॥ (१४) ॥ स्वस्त्ययन जप की उपपत्ति दत्तला कर अब पद्धति बतलाते हैं-यह होता, वहां (उस प्रकान्त वरण

कर्मकाल में निम्न लिखित मन्त्र का) जप करता है—“एतच्चा देव सवितर्युगते” (हे सविता देवते ! मुझ मानुष होता के वरणव्याज से अध्वर्युलोग आप ही का वरण कर रहे हैं) । इस मन्त्र जप से होता सविता की ओर ही उनकी अनुज्ञा के लिए अनुधावन करता है—अभिमुख होता है । वही (सविता ही) देवताओं का (देवताओं के यज्ञात्मक कर्म का) प्रेरयिता है । (तात्पर्य्य यही है कि, अध्वर्यु ने जो मेरा वरण किया है, उसका उत्तरदायित्व उस प्राणात्मक सवितादेवता पर ही है, जिसके अनुग्रह से मैं अपने होत्रकर्म में सफल बन सकूँगा) । (आगे का मन्त्र भाग है)—“अग्नि होत्राय” (अध्वर्यु लोग होत्रकर्म के लिए अग्नि का ही वरण करते हैं) इस मन्त्रजप से यह मानुष होता अग्नि के प्रति, तथा अग्निमय प्राणदेवों के प्रति किए गए अपराध का ही शमन करता है । जो कि सर्वप्रथम यह अग्नि को होत्रकर्म का लक्ष्य बनाता है, इससे तो अग्नि के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है । एवं साथ ही जो अग्नि देवताओं का होता है, उसे प्रथम लक्ष्य बनाता है, इससे देवताओं के प्रति किए गए अपराध का शमन करता है ॥ (१४) ॥ (आगे का मन्त्रभाग है)—“सह पित्रा वैश्वानरेण” (वे ऋत्विक् पिता वैश्वानर से युक्त अग्नि का वरण करते हैं) पिता वैश्वानर निश्चयेन (सर्वनयात्मक यज्ञ-मूर्ति) सम्यत्सर है, जो कि (सम्बत्सर) प्रजापति है । अतः (सह पित्रा वैश्वानरेण’ इस मन्त्रजप द्वारा) यह होता सम्बत्सरप्रजापति के प्रति किए गए अपराध का ही शमन करता है । (आगे का मन्त्रभाग है)—“अग्ने पूषन् बृहस्पते प्र च वद, प्र च यज” (हे अग्ने । हे पूषन् ! हे बृहस्पते ! आप ही प्रवचन कीजिए, आप ही यजन कीजिए) । यह होता ‘अनुमान्या’, नामक ऋचाओं का उच्चारण करेगा, एवं इस अनुवचनकर्मपूर्वक ‘याज्या’ नामक ऋचाओं से देवताओं का यजन करेगा । (जिन देवताओं के लिए यह अनुवचन, तथा यजन करने वाला है, उक्त मन्त्रजप द्वारा) यह होता इन देवताओं के प्रति किए गए अपराध का ही शमन करता है । (मन्त्र-द्वारा अपना उत्तरदायित्व उठाता हुआ यही भावव्यक्त कर रहा है कि) हे देवताओं ! आप ही अनुवचन कीजिए, एवं आप ही याज्या कीजिए । (अर्थात् मैं अनुवचन, यजन नहीं कर रहा, अपितु देवता ही यह कर्म मुझ से करवा रहे हैं) ॥ (१५) ॥ (आगे का मन्त्रभाग है)—“वयानां रातां स्वाम, रुद्राणामुवापां, स्वादित्या, अदितये स्यामानेहसः” (हम इस स्वस्त्ययनजपलक्षणकर्म से वसुदेवताओं की, सम्पत्ति में

प्रतिष्ठित हों, ऋदेवताओं की महिमा में प्रतिष्ठित हों, आदित्यदेवता हमारे लिए सुप्रतिप्राप्तक वनें, त्रिदेवाधारभूता अदिति के लिए हम निर्दोष वनें रहें) । निश्चयेन (सम्बत्सर त्रिलोकी मे) ये तीन ही (मुख्य-अतिष्ठावा) देव हैं, जो कि वसु-रुद्र-आदित्य (नाम से प्रसिद्ध) हैं । “हम (यज्ञद्वारा सम्बत्सर सम्पत्ति को प्राप्त करते हुए) इन्हीं तीनों की रक्षा में प्रतिष्ठित रहें” मन्त्र से यही कहा गया है ॥ (१७) ॥ (आगे का मन्त्रभाग है)—“जुष्टामथ देवेभ्यो धान्वमुयासम्” (हम इस यज्ञ-कर्म में देवताओं के लिए उनके लिए सेवनीय-अनुकूल-वाक् का प्रयोग करें) ‘आज हम देवताओं के लिए शोभन वाणी बोलने में समर्थ हों’ मन्त्र से यही कहा गया है । वही (यज्ञ के लिए) समृद्ध (समृद्धिप्राप्ति का कारण) है, जो कि देवताओं के लिए (होता) शोभन-प्रिय-वाणी का उच्चारण करता है ॥ (१८) ॥ (आगे का मन्त्रभाग है)—“जुष्टां वक्ष्येभ्यः” (यज्ञ में उपस्थित ऋत्विजादि ब्राह्मणवर्ग के लिए मैं प्रियवाणी का प्रयोग करूँ) । ‘मैं ब्राह्मणों के लिए शान्ता-अनुद्वेगकरी-प्रियभाषा का प्रयोग करूँ’ मन्त्र से यही कहा गया है । वही समृद्ध है, जो कि ब्राह्मणों के लिए प्रियवाणी बोलता है ॥ (१९) ॥ (आगे का मन्त्रभाग है)—“जुष्टां नराशंसाय” (यज्ञ में दर्शक रूपेण उपस्थित इतर द्विजाति प्रजाधर्म के लिए मैं प्रिय वाणी बोलूँ) । नर निश्चयेन प्रजा है । मन्त्रभाग से सर्वसाधारण सम्पूर्ण प्रजा के लिए (प्रिय भाषण करने के लिए ही) कहा गया है । वही समृद्ध है, (जिस कर्म को लक्ष्य बनाकर) जो इस कर्म को जानता (देखता) है, जो नहीं जानता (देखता) है, सभी यज्ञ साधुकर्म है, यज्ञ साधुकर्म है, इस प्रिय भाषा का प्रयोग किया करते हैं । (सभी जिस कर्म की प्रशंसा करें, वही कर्म वास्तव में समृद्ध माना जाता है, यही तत्त्वार्थ है) । (भवोन्म में निम्न लिखित श्रुद्धमन्त्र का जप करता है)—

“यदद्य होतृवर्ये जिह्मं चक्षुः परापतत् ।

अग्निष्टत् पुनराभियासातवेदा विचर्षणिः ॥”

“आज इस होतृवरण कर्म में जिस किसीकी भी कुटिल दृष्टि पड़ गई है—(जिस कुटिल दृष्टि से होतृकर्म का स्वरूप विकृत हो गया है) जातवेदा, विचर्षणि अग्नि देवता उस का पुनः सन्धान कर दे” । (मन्त्रतात्पर्य का विश्लेषण करती हुई श्रुति

हमारी समस्या

(लेफ्ट पोलीटिकल थिअरि गीट)

हमारे सामने आज ब्रिटेन-जर्मन समस्या है, चीन-जापान समस्या है, भारत-ब्रिटेन समस्या है, राजा-प्रजा समस्या है, सामाजिक समस्या है, कौटुम्बिक समस्या है। और कोई भी राष्ट्र, कोई भी राज्य, कोई भी समाज, कोई भी कुटुम्ब इन सब समस्याओं को सुलझाए बिना अपने आपको निरापद नहीं रख सकता। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए विश्व के प्रायः सभी विचारशील विद्वान् आज चिन्तित हैं। किसी की दृष्टि में शस्त्रीकरण का निरोध ही एक समस्याओं का सफल निदान है। कोई आर्थिक समतुलन को ही इस की अन्वर्थ चिकित्सा मान रहा है। किसी राजनैतिक के विचार से समर्थ सत्ताओं के साथ असहयोग करना ही इस समस्या का निराकरण है। तो कोई सामाजिक विद्वान् रचनात्मक कार्य, प्रामसुधार, समाजसुधार, आदि की ही घोषणा कर रहा है। इस प्रकार 'मुण्डे मुण्डे रुचिभिन्ना' न्याय से आज एक समस्याओं का कुफल भोगने वाली विश्वप्रजा के सामने विभिन्न मार्ग उपस्थित किए जा रहे हैं। साथ ही 'गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः' के अनुसार हमारी यह भौली प्रजा विभिन्न दलों में विभक्त होती हुई सर्वथा लक्ष्य च्युत बन रही है। परिणामतः समस्या-समन्वय के स्थान में हमारी समस्या अधिकाधिक जटिल होती जा रही है। अवश्य ही हमें किसी मार्ग का अनुगमन करने से पहिले तदर्थ बुद्धि से यह निश्चय कर लेना होगा कि, शान्ति के इन दूतों ने शान्ति के जो जो उपाय हमारे सामने रखे हैं, वे वास्तव में हमारा कल्याण कर सकते हैं, अथवा ये सभी प्रदर्शन यस्तुतः शान्ति की ओट में अशान्ति के ही समर्थक बन रहे हैं ?

जानते हैं, साथ ही मानते भी हैं कि, ध्वंस के गर्भ में ही निर्माण छिपा रहता है, अविद्या ही विद्याविकास का आरम्भ सूत्र है, क्रान्ति के आधार पर ही शान्ति का सूत्रपात होता है। परन्तु इस मान्यता के साथ साथ हमें यह भी नहीं भुला देना चाहिए कि, देश-काल-प्राग्-द्रव्य-अद्वा-आदि को लक्ष्य बनाए बिना केवल

हमारी समस्या

(लेखक मोतीलालशर्मा गौड़)

हमारे सामने आज घिटेन-जर्मन समस्या है, चीन-जापान समस्या है, भारत-घिटेन समस्या है, राजा-प्रजा समस्या है, सामाजिक समस्या है, कौटुम्बिक समस्या है। और कोई भी राष्ट्र, कोई भी राज्य, कोई भी समाज, कोई भी कुटुम्ब इन सब समस्याओं को सुलझाए बिना अपने आपको निरापद नहीं रख सकता। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए विश्व के प्रायः सभी विचारशील विद्वान् आज चिन्तित हैं। किसी की दृष्टि में शस्त्रीकरण का निरोध ही एक समस्याओं का सफल निदान है। कोई आर्थिक समतुलन को ही इस की अव्यर्थ चिकित्सा मान रहा है। किसी राजनैतिक के विचार से समर्थ सत्ताओं के साथ असहयोग करना ही इस समस्या का निराकरण है। तो कोई सामाजिक विद्वान् रचनात्मक कार्य, प्रामुखाद, समाजसुधार, आदि की ही घोषणा कर रहा है। इस प्रकार 'मुण्डे मुण्डे रुचिभिन्ना' न्याय से आज उक्त समस्याओं का कुफल भोगने वाली विश्वप्रजा के सामने विभिन्न मार्ग उपस्थित किए जा रहे हैं। साथ ही 'गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः' के अनुसार हमारी यह भौली प्रजा विभिन्न दलों में विभक्त होती हुई सर्वथा लक्ष्य च्युत बन रही है। परिणामतः समस्या-समन्वय के स्थान में हमारी समस्या अधिकाधिक जटिल होती जा रही है। अवश्य ही हमें किसी मार्ग का अनुगमन करने से पहिले तटस्थ बुद्धि से यह निश्चय कर लेना होगा कि, शान्ति के इन दूतों में शान्ति के जो जो उपाय हमारे सामने रखे हैं, वे वास्तव में हमारा कल्याण कर सकते हैं, अथवा ये सभी प्रदर्शन यस्तुतः शान्ति की ओट में अशान्ति के ही समर्थक बन रहे हैं ?

जानते हैं, साथ ही मानते भी हैं कि, ध्वंस के गर्भ में ही निर्माण छिपा रहता है, अविद्या ही विद्याविकास का आरम्भ सूत्र है, म्रान्ति के आधार पर ही शान्ति का सूत्रपात होता है। परन्तु इस मान्यता के साथ साथ हमें यह भी नहीं भुला देना चाहिए कि, देश-काल-प्रात्र-द्रव्य-भद्रा-आदि को लक्ष्य बनाए बिना केवल

अन्धानुकरण को आधार बना कर होने वाली ध्वंसात्मिका प्रवृत्तियाँ कुछ समय के लिए आत्मतुष्टि का कारण बनती हुई भी अन्ततोगत्या सर्वनाश का ही कारण सिद्ध हुई हैं। अतीत, और भविष्य, दोनों का केन्द्र वर्तमान है। हमारा अतीत समुज्वल था, भविष्य भी समुज्वल रहेगा, इस आशा की एकमात्र मूलप्रतिष्ठा हमारा वर्तमान ही है। वर्तमान शक्तियों को आधारशिला बना कर ही हमें अपने भविष्य का निर्माण करना है, एवं ऐसे निर्माण कर्म में प्रत्येक दशा में हमारा यह आवश्यक फर्तव्य होजाता है कि, किसी भी पथ के अधिक चलने से पहिले हम अपनी वर्तमान शक्तियों का भलीभाँति परीक्षण करने के अनन्तर ही निश्चित पथ का अनुगमन करें। यदि हम भूल नहीं कर रहे, तो हमें यह यह देना चाहिए कि, आज यह शक्तिपरीक्षण हमारी दृष्टि में सर्वथा उपेक्षणीय बन गया है। आ-बाल, बुद्ध, धनिता, सभी देरानेता हैं, पिढान् हैं, सुधारक हैं, उपदेशक हैं, पथप्रदर्शक हैं। सभी सब कुछ बने हुए की या तो भावना कर रहे हैं, अथवा तो बनने के लिए उतावले हो रहे हैं। नेतृत्व की, विद्वता की, सुधार की, उपदेश की कसौटी है आज एकमात्र हगारे छेष्टफार्म। सभामञ्ज पर ग़रे होकर अपनी आकषक चाणी से यदि हम भोली प्रजा को भुलाने में डालने में समर्थ होगए, तो सभी उपाधियाँ हमें मिल गईं। कहना न होगा कि, १०० में से ९९ प्रतिशत ऐसे ही पथप्रदर्शक आज हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। परिणाम इस नेतृत्व का यह हो रहा है कि, हम अपनी वैयक्तिक शक्तियों का परीक्षण किए बिना ही केवल अन्ध-श्रद्धा के अनुगामी बनते हुए उत्थान के धोके से पतन का ही निमन्त्रण कर रहे हैं। एवं यही हमारे पतन की एक जटिल समस्या है, जिस का प्रस्तुत लेख में हमें विश्लेषण करना है।

समस्या की जटिलता का बाना पहिचाने वाली जिस अन्धश्रद्धा का उपर उल्लेख हुआ है, पहिले दो शब्दों में उसी का स्वरूप जान लेना आवश्यक होगा। 'त्रैगुण्यविज्ञान' अनुसार यह श्रद्धा 'सात्त्विकी-राजसी-तामसी' भेद से, तीन तरह की मानी गई है। साधारण दोषों के रहते हुए भी चर्चवान, उत्कृष्ट तथा संख्या में अधिक गुणों की सत्ता के कारण सत्यता को लिए हुए जो श्रद्धा होती है, वह 'सात्त्विकीश्रद्धा' है। जहाँ दोष दोष ही न माने जाते हों, प्रत्युत वे दोष गुण-रूप से दिखाई देते हों, वह 'राजसीश्रद्धा' है। जिस श्रद्धा में दोषों को दोष जानते

हुए भी उन्हें गुण बतलाने की चेष्टा की जाती हो, अभिनिवेश (दुरामह-हठधर्मी) मूला वैसी श्रद्धा ही 'तामसीश्रद्धा' है। यद्यपि हम जानते हैं कि, अमुक व्यक्ति में अमुक दोष है। परन्तु लोकप्रतिष्ठा के प्रलोभन से, अथवा ओर किसी स्वार्थ के आकर्षण से जानते हुए भी हम उस व्यक्ति के दोषों को छिपाने की चेष्टा में प्रवृत्त हो जाते हैं। यही तामसीश्रद्धा श्रद्धा के वास्तविक स्वरूप को कलङ्कित करने वाली 'मिथ्याश्रद्धा' है। यह अनेक रूप धारण कर हमारे सामने आती रहती है, एवं हमारी बन्धना करती हुई हमें सत्यमार्ग से द्युत किया करती है। यदि दुर्भाग्य से कुछ समय तक यह तामसी श्रद्धा हमारे आत्मतन्त्र में सुरक्षित हो जाती है, तो फाटान्तर में यही सत्य का मो रूप धारण कर लेती है। उस दशा में पहुँचे बाद यही मिथ्याश्रद्धा चिर अभ्यास के अनुग्रह से अपने वास्तविक 'मिथ्या' भाव की ओर से उदासीन बनाती हुई हमें अपने आपके स्वरूप को उसी प्रकार 'सत्य' बना कर दिखलाने में समर्थ हो जाती है, जैसे एक बाज़ीगर के कल्पित प्रदर्शन को हम सत्य समझने की भ्रान्ति करने लगते हैं। इस प्रकार आरम्भ में मिथ्या बनी हुई यही तामसीश्रद्धा आगे जाकर भ्रान्तश्रद्धा बन जाती है। एवं यही भ्रान्तश्रद्धा भारतीय परिभाषा में 'अन्धश्रद्धा' कहलाई है, जिसका दार्शनिक लोग निम्न लिखित लक्षण किया करते हैं :—

“दोषदर्शनानुकूलवृत्तिप्रतिबन्धकवृत्तिधारणं श्रद्धा”

‘दोष देखने के लिए अनुकूल वृत्ति को रोक देने वाली मानसवृत्ति का धारण ही श्रद्धा है’ इस अक्षरार्थ से सम्यन्ध रखते वाले उक्त लक्षण का तात्पर्य यही है कि, जिसके प्रति हम ऐसी अन्धश्रद्धा कर बैठते हैं, उसके दोष हमें नहीं दिखलाई देते। आत्मा की स्वाभाविक सत्यदृष्टि को रोक देने वाला श्रद्धा का यह आवरण श्रद्धेय के दोषों को भी गुणरूप से ही हमारे सामने रखने लगता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जासकता है कि, किसी भी व्यक्ति के दोषों को देखने की जो एक स्वाभाविक मनोवृत्ति है, उस वृत्ति को रोक देने वाली वृत्ति का अन्तःकरण में प्रतिष्ठित हो कर स्वाभाविक सत्यवृत्ति (सात्विकी श्रद्धा) का द्वार बन्द कर देना ही अन्धश्रद्धा का मुख्य पुरुषार्थ है। यही अन्ध श्रद्धा आगे जाकर बुद्धि-भारतन्त्र का कारण बन जाती है, जिसे अपनी सद्गुण भाषा में हम ‘विचारों की गुलामी’ कह सकते हैं।

स्वाभाविक आत्मसत्य को निरुसित करने वाली सत्यश्रद्धा (मात्त्वयी श्रद्धा) जहाँ विचारस्वातन्त्र्य की जननी बनती हुई 'स्वतन्त्र' (स्व+आत्मा-तन्त्र-आत्मतन्त्र) शब्द की मूलप्रतिष्ठा है, ठीक इस के विपरीत आगन्तुक दोषों को पुष्पित पद्धित करने वाली मिथ्याश्रद्धा (तामसी श्रद्धा) विचारस्वातन्त्र्य की जननी बनती हुई 'परतन्त्र' (पर+विषय-तन्त्र-विषयतन्त्र) शब्द की मूलप्रतिष्ठा बन जाती है, एवं यही उभयविध श्रद्धा का प्रासङ्गिक इतिहास है ।

विश्व-समस्या को थोड़ी देर के लिए गक ओर रखते हुए भारतीय समस्या की ओर ही हम अपने विश पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं । विषय समन्वय की दृष्टि से विश्व के पूर्व, पश्चिम, ये दो भेद सामने रखते हुए ही समस्या का सम-तुलन कीजिए । पूर्व दिशा से सम्यन्ध रखने वाले प्राच्य देश, तथा पश्चिम दिशा से सम्यन्ध रखने वाले प्रतीच्य देश, दोनों का दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न भिन्न है । वैदिक विज्ञान के अनुसार पूर्वदिशा के दिक्पाल, एवं लोकपाल^१ 'इन्द्र' हैं । पश्चिम दिशा के दिक्पाल, तथा लोकपाल^२ 'वरुण' हैं । इन्द्र का सूर्य से सम्यन्ध है^३, एवं इन्द्रप्राणात्मक सूर्य ही आत्मा की प्रतिष्ठा है^४ । वारुण प्राण का अपृतत्त्व से दाम्पत्य सम्यन्ध है, 'आपोमय वरुण ही परमेष्ठी है'^५, एवं वारुणप्राणात्मक अपृतत्त्व ही

१—"अथैनमिन्द्रं प्राच्यां दिशि यस्यो देवा अभ्यपिचन् साम्राज्याय" एतरेय ब्रा० ८।१४। ("प्राची वसुदेवताओं ने साम्राज्य के लिए इन्द्र का पूर्वदिशा में अभिषेक किया") ॥

२—"प्रसीची दिक्षु, वरुणोऽधिपति" अथर्वसं० ३।२।३। (पश्चिमा दिक्षु है, वरुण एतके अधिपति हैं) ।

३—"एष वाऽइन्द्र, य एष सूर्यस्तपति" शतपथब्रा० १।१।१।८। (यही इन्द्र है, जो कि यह सूर्य तप रहा है) ।

४—"सूर्य आत्मा जगत्स्वप्नुपञ्च" यजु ग० १।३।४६। (स्वप्न-जड़-और जड़-चेतन, दोनों का अन्तः सूर्य है) ।

५—"आपो वरुणस्य पत्न्य आसन्" तैत्तिरीयब्रा० १।१।३।८। (पानी वरुण की स्त्री है) ।

६—"आपो वै प्रजापति परमेष्ठी" शत० ब्रा० ८।१।३।१३। (पानी ही परमेष्ठी नामक प्रजापति है) ।

शरीर का उत्पादक है' । वास्तव्य यही है कि, अध्यात्मसंस्था के 'आत्मा, शरीर' नामक दो मुख्य पर्व हैं । इनमें से आत्मा का सम्बन्ध सौर इन्द्र के साथ है, एवं शरीर का सम्बन्ध पारमेष्ठ्य वरुण के साथ है । दूसरे शब्दों में आत्मा का इन्द्र से निर्माण हुआ है, एवं शरीर का आपोमय वरुण से निर्माण हुआ है । चूँकि आत्मस्वरूप सम्पादक इन्द्र की पूर्व दिशा में प्रधानता है, अतएव प्राच्य देशों के मनुष्यों की दृष्टि में इन्द्रात्मक आत्मत्वस्थ प्रधान है, एवं वरुणात्मक शरीर गौण है । ठीक इसके विपरीत चूँकि शरीरस्वरूपसम्पादक वरुण की पश्चिम दिशा में प्रधानता है, अतएव प्रतीच्य देशों के मनुष्यों की दृष्टि में वरुणात्मक शरीर प्रधान है, एवं इन्द्रात्मक आत्मा गौण है । पूर्वी देश जहाँ आत्मवादी हैं, वहाँ पश्चिमी देश शरीरवादी हैं । आत्मानन्द को सुरक्षित रखते हुए शरीर की रक्षा करना हमारा दृष्टिकोण है, एवं शरीर को सुखी बनाए रखना उनका दृष्टिकोण है । 'भोजन जीवन के लिए है', यह हमारा लक्ष्य है । 'जीवन भोजन के लिए है', यह उनका लक्ष्य है । 'हमें जीवित रहने के लिए भोजन करना चाहिए', यह हमारा आदर्श है । 'हमें भोजन के लिए जीवित रहना चाहिए' यह उनका आदर्श है । हम यदि एकत्वमूलक (आत्ममूलक) नानाभाव (भेदभाव) के उपासक हैं, तो वे नानाभावमूलक एकत्व के (समवर्तन) के अनुगामी हैं । इस प्रकार प्राकृतिक इन्द्र-वरुणप्राण भेदों से दोनों देशों के लक्ष्य सर्वथा विभिन्न बन रहे हैं । और निश्चयेन यही एक ऐसी समस्या है, जिसे न जान कर हम उत्तरोत्तर अपने पूर्वी देशों की समस्या जटिल बनाते जा रहे हैं ।

हाँ तो उक्त प्राकृतिक रचनाक्रम के आधार पर दोनों के आदर्शों का समन्वय कीजिए । आत्मा नित्य है, अनादि है, समदर्शक है । शरीर अनित्य है, सादि है, विषमानुगामी है । इन्द्रिय-मनोज्ञुगत शरीर कर्म करने वाला है, हृदयस्थ आत्मा शरीर कर्मों का द्रष्टा (देखने वाला) है । द्रष्टा (आत्मा) की दृष्टि स्वरूपतः समान है, कर्ता (शरीरमिमानी शरीरविशिष्ट जीव) का कर्म स्वरूपतः नाना है ।

१—“इति ॥ पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति” छन्दोग्योप० ५।८।१।

(इस प्रकार धवा, गोम, वृष्टि, अन्न, रेत, कम से पाचवीं आहुति में पानी ही पुरुषशरीर रूप में परिणत होता है) ।

‘एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म मेह नानास्ति किञ्चन’ मूलक आत्मब्रह्म एकत्व का अनुगामी बनता हुआ समानदर्शन (अभेदर्शन) की प्रतिष्ठा है। कर्मसमुद्भवित शरीराभिमानी कर्ता अनेकत्वानुगत कर्मप्रपञ्च का अनुगामी बनता हुआ विषमवर्तन (भिन्न व्यवहार) की प्रतिष्ठा है। जिसकी अध्यात्मसंस्था में इन्द्रानुगत आत्मपर्व प्रधान, तथा वरुणानुगत शरीरपर्व गौण रहेगा, उसकी दृष्टि समान रहेगी, व्यवहार भिन्न भिन्न होगा, एवं यही पूर्वोक्त, किया भारतीय आदर्श मान्य जायगा। यद्यथायत् प्राणियो मे आत्मब्रह्म समान, तन्मूलक दर्शन समान, यही यहा का आरम्भ है। प्रत्येक प्राणी का शरीराभिमानी वर्त्ता त्रिगुणात्मिका प्रकृति के भेद से परस्पर सर्वथा विभिन्न, तन्मूलक वर्त्तन (व्यवहार) विषम, यही यहा की समाप्ति है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सच्युद्र, असच्युद्र, राजा, प्रजा, पिता, पुत्र, माता, भगिनी, पत्न्या, पत्नी, मित्र, शत्रु, उदासीन, पशु, पक्षी, कृमि, कीट, औषधि, वनस्पति, आदि आदि सम्पूर्ण जङ्गम-स्थावर प्रपञ्च के मूल में किसी अभिन्न एव आत्मब्रह्म की समदर्शनमूला भावना करते हुए न्यायहारिक जगत् में सबकी विभिन्न सध्यावाओं को यथास्थान प्रतिष्ठित रखते हुए यथानुरूप भिन्न भिन्न व्यवहार रचना ही हमारा मुख्य आदर्श है। निष्कर्षतः ‘समदर्शनमूलक विषमवर्त्तन’ ही हमारी मूलप्रतिष्ठा है। दृष्टि समान रहेगी, क्योंकि द्रष्टा आत्मब्रह्म सधमे समान है। इसी आधार पर कर्तव्यकर्मों के प्रधान निर्णायक भगवान् कृष्ण ने इस सम्बन्ध में हमें निम्न लिखित ही आदेश दिया है —

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव शपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ (न तु समवर्त्तिनः) ।

—गीता ५।१८।

सहभोज, अन्तर्जातीयविवाह, आदि के मुख्यद्वन्द्व हमारे पतिपथ भारतीय धन्यु उक्त गीता सिद्धान्त को उद्धृत करते हुए बड़े आवेश से (किन्तु अन्यश्रद्धा के प्रभाव से) अपने ये उद्गार प्रकट किया करते हैं कि, भगवान् ने सब को समान माना है। अतएव सब को समानाधिकार है, सब के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। हमारे ये आत्मबन्धु गुरुदीक्षा से प्राप्त अन्धश्रद्धा के अनुग्रह से अपना विचार-स्वात्मन्व्य छोटे हुए यह मूल जाते हैं कि, भगवान् ने स्थान स्थान पर केवल समदर्शन का आदेश दिया है, न कि समवर्त्तन का। अवश्य ही पूर्ववथनानुसार

समदर्शन प्रत्येक दशा में प्रत्येक गीताभक्त के लिए, समादर्शनीय है। गीता के निम्न लिखित उद्धरणों की ओर अपने कल्पित साम्यवादियों का ध्यान आकर्षित करते हुए क्या इन से हम यह पूछने की वृष्टता कर सकते हैं कि वे किस अश्रुत-अदृष्ट गीताशास्त्र के आधार पर समवर्तन का उद्घोष करते हुए भारतीय प्रजा को सन्मार्ग से व्युत्त कर रहे हैं ?

“समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।

विनश्यत्स्यविनश्यन्तं “यः पश्यति स पश्यति” —गीता १३।२७

“ममं पश्यन् हि सर्वत्र” समवस्थितमीश्वरम् ।

न हिनस्त्यात्मानात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥ —गी० १३।२८

“यदाभूतपृथग्भावः भेकस्त्वमनुपश्यति” ।

तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तथा ॥ —गी० १३।२९

सर्वभूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा “सर्वत्र समदर्शनः” —गी० १३।३०

“यो “मां पश्यति” सर्वत्र सर्वं च “मयि पश्यति” ।

तस्याहं न प्रणश्यामि सं च मे न प्रणश्यति ॥ —गी० १३।३१

आत्मौपम्येन सर्वत्र “समं पश्यति योऽर्जुन” ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ —गी० १३।३२

उक्त वचनों में सर्वत्र जहाँ आत्मब्रह्ममूलक समदर्शन का आदेश हुआ है, वहाँ अन्य वचनों से कर्मभेदमूलक विषमवर्तनसिद्धान्त ही स्थापित हुआ है। उसी अधिकारभेदमिश्र कर्मभेद को गीताशास्त्र ने ‘स्वधर्म’ कहा है। साथ ही स्थान स्थान पर यह आदेश किया है कि, वर्णभेदमिश्र स्वधर्म-भेद ही लोकव्यवस्था का अनन्य संरक्षक है। समस्त गीताशास्त्र सिद्धान्ततः इस कर्मभेद का ही समर्थक बन रहा है, जैसा कि गीतामोक्षो ने पारंगतों करते हुए शतशः बार देखा सुना होगा। अस्तु निवेदन यही करना है कि, हमारी स्वरूपरक्षा, हमारा अभ्युदय (ऐलौकिक सुख), निःश्रेयस (पारलौकिकसुख), हमारा सामाजिक, राजनैतिक,

कौटुम्बिक, वैयक्तिक विकास, सब कुछ ममदर्शनानुगत विषमवर्तन पर ही अवलम्बित है। वैसी राज्यालिप्सा, वैसा सामाजिक उत्थान, वैसा वैयक्तिक विकास भारतीय दृष्टिकोण से सबथा त्याज्य है, जिस में आत्मस्वातन्त्र्य का दलन हो, एवं शरीरमात्र की तुष्टि पुष्टि हो। आगन्तुक दोषों का जहाँ हमें समूल विनारा कर डालना है, वहाँ अपने स्वरूप को सबथा सुरक्षित भी बनाए रखना है, एवं यह तभी सम्भव है, जब कि हम पूर्व पश्चिम के उक्त लक्ष्यभेद की समस्या को भली भाँति समझें।

अब प्रश्न प्रायः पश्चिमी देशों के दृष्टिकोण का भी समन्वय कर लीजिए। कहा गया है कि, पश्चिमादि के समन्वय से वहाँ आपोमय चरुण का साम्राज्य है। तत्त्वविज्ञान की दृष्टि से आपोमय चरुण देवता ही बुद्धितत्त्व साम्राज्य लिप्सा के प्रधान आलम्बन माने गए हैं—। साम्राज्य जहाँ भारतीय आपदृष्टिकोण से उपादेय, तथा आवश्यक है, वहाँ साम्राज्यलिप्सा सर्वथा ह्य है। यह लिप्सा एक प्रकार का वैसा राग है, जो विराग से सर्वथा दूर है। लिप्सा एक प्रकार का सकोचधर्म है सकोच आत्मपन्थन है, पन्थन के प्रवर्तक चरुणदेवता हैं। जल प्रधानदेशों में यदि चरुण का प्राधान्यस्वाभाविक है तो वहाँ चरुणपाशमूलक आत्मविकासभावलक्षण पन्थन, तथा तन्मूला साम्राज्यलिप्सा भी स्वाभाविकी ही है। इसी प्राकृतिक स्थिति के आधार पर वद भगवान् ने यह प्राकृतिक सिद्धान्त स्थापित किया है कि 'पश्चिम दिशा में रहने वाले राजाओं का एकमात्र लक्ष्य साम्राज्य लिप्सा ही है' ५५। श्रुति का यह सिद्धान्त ही वहाँ की स्वाभाविक मनोवृत्ति के स्पर्णकरण के लिए पर्याप्त प्रमाण है। चरुण के अनुग्रह से वहाँ शरीर प्रधान है, आत्मब्रह्म गौण है। अतएव शरीर कर्ता का वहाँ प्राधान्य है, एवं दृष्टा आत्मब्रह्म

— 'क्षतस्य राजा चरुणोऽभिराज' — तै० ब्रा० ३।१।२।५।

'चरुणः सम्राट्, सम्राटपति' — तै० ब्रा० ३।५।५।३।

*— 'तस्मादेतस्यां प्रतीच्यां विशिष्ये वेचनं नीच्यानां राजानो, येऽपाच्यानां, स्याराज्यायैव तेऽभिपिच्यन्ते। स्वराहित्येनानभिपिच्यन्ताश्चक्षते'।

ऐतरेयब्रा० ८।१।४।

की गौणता है। फलस्वरूप 'विपमवर्त्तनानुगत समवर्त्तन' ही वहाँ का प्रधान आदर्श बना हुआ है। व्यवहार में समानता, दर्शन में विपमता ही वहाँ की स्वाभाविक चर्या है, जो चर्या भारतीय आदर्श से ठीक विपरीत है। . . .

समदर्शनानुगत विपमवर्त्तनलक्षण भारतीय आदर्श, तथा विपमवर्त्तनानुगत-समवर्त्तनलक्षण पश्चिमी आदर्श, इन दोनों विभिन्न आदर्शों से स्वाभाविक जीवनधारा में क्या विशेषता उत्पन्न हुई ? यह भी एक स्वाभाविक प्रश्न है, जिस का समाधान कर देना अप्रासङ्गिक न माना जायगा। सिद्ध विषय है कि, समदर्शन से आत्मा उत्तरोत्तर विकसित होता जाता है, विपमदर्शन से आत्मा अधिकाधिक संकुचित होता जाता है। समदर्शन के अनुगामी भारतवर्ष के आत्मा ने इसी विकास के आधार पर विचार-स्वातन्त्र्य को जन्म दिया। भारतीय राज-नैतिक क्षेत्र में, तथा धार्मिक क्षेत्र में सबको अपने अपने विचार प्रकट करने की पूरी स्वतन्त्रता मिली। यदि एक ओर यहाँ ईश्वरसत्ता के अनुयायी नास्तिकों के विचार मान्य हुए, तो दूसरी ओर ईश्वरसत्ता का आत्यन्तिक विरोध करने वाले नास्तिकों के विचार भी सुने गए। यही नहीं, नास्तिकों के विचार-स्वातन्त्र्य को पुष्पित पक्षवित होने का अवसर दिया गया, जिसके फलस्वरूप आत्मवादी भारत-वर्ष के प्राङ्गण में अनात्मवादी नास्तिकदर्शन अपना स्वरूप प्रतिष्ठित कर सके। यही वर्यो, जिस सीमा तक उन के स्वतन्त्र विचार उपादेय थे, उन का समादर किया गया। परिणामस्वरूप अपना अपना विभिन्न दृष्टिकोण रखने वाली सभी सम्प्रदायों, सभी मतवाद भारतीय आर्षधर्म (सनातनधर्म) की शीतल छाया में स्थान पामने। इसी विचारस्वातन्त्र्य के तल पर आर्षधर्म के मूलस्तम्भरूप वेद-शास्त्रों की उपेक्षा करने वाले श्रीगोतमबुद्ध को भी यहाँ वालों ने 'अवतार' मानने में संकोच न किया। यही कारण था कि, यहाँ बहुत कम ऐसे अवसर आए, जिन में राजनैतिक, तथा धार्मिकक्षेत्र में संघर्ष उपस्थित हुआ हो। धार्मिक विचारों की स्वतन्त्रता का उल्लेख करते हुए वेदभगवान् ने एकस्थान पर कहा है कि, 'धर्मसूत्र के बल पर एक निर्बल मनुष्य भी सबल का नियन्त्रण कर सकता है'।

१-“अथोऽअवलीयान् वलीयांसं समाशंसते धर्मेण, यथा राज्ञा-एवम्” ।

—अत= वा० १४।४।२।२५ ।

आत्मविकासमूलक उक्त विचारस्वातन्त्र्य के साथ साथ कर्त्ता शारीरिक के दृष्टि-
कोण से यहाँ कर्मपारतन्त्र्य भी यथानुरूप व्यवस्थित रहा। अपने अपने विचारों
को स्वतन्त्र रखते हुए भी यहाँ कर्म के सम्बन्ध में कभी स्वतन्त्रता का समावेश न
हुआ। प्रजा ने जहाँ अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट करने में कोई सकोच नहीं किया,
वहाँ राजा के प्रति व्यवस्थित अपने नियत कर्मों में भी कभी उदासीनता न दिख-
लाई। इसी प्रकार राजा ने प्रजा के प्रति भी अपने कर्त्तव्य पालन में उदासीनता
का प्रवेश न होने दिया। यही नियम सामाजिक, तथा कौटुम्बिक व्यवस्थाओं की
मूलप्रतिष्ठा बना रहा। इस प्रकार—‘स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः’
(गी० १८।४५) के अनुसार सब श्रेणियाँ अपने अपने अधिकारसिद्ध प्राकृतिक
विभिन्न कर्त्तव्यों की अनुगामीनी बनी रही। कर्त्तव्यभेद जहाँ भारतराष्ट्र की विभिन्न
श्रेणियों की प्रातिस्थिक स्वरूपरक्षा का कारण बना, वहाँ समानदर्शन ने इन्हें ‘एक-
राष्ट्र’, किंवा विश्वमनुस्व का भी अनुगामी बनाए रखा। और विचारस्वातन्त्र्या-
नुगत कर्त्तव्यभेदमूलक इसी समदर्शनानुगत विषमवर्त्तनरूप आवर्श ने ‘मा कश्चिद्
दुःखमाग्न भवेत्’ का सर्वप्रथम आविष्कार किया।

ठीक इस के विपरीत विषमदर्शन, तथा समवर्त्तन की आवर्श मानने वाले पश्चि-
मी देशों ने विषमदर्शन के आधार पर जहाँ विचारपारतन्त्र्य को जन्म दिया, वहाँ
समवर्त्तन के आधार पर कर्मस्वातन्त्र्य की प्रतिष्ठा की। इस प्रकार यहाँ ‘आत्म-
वासतानुगता पशुवृत्ति’ ने जन्म लिया। विचारों का पारतन्त्र्य जहाँ आत्मसकोच
का कारण बनता हुआ आत्मदासता का कारण है, वहाँ कर्त्तव्य की स्वतन्त्रता यथे-
च्छाचार विहार करने वाले पशुओं की पशुवृत्ति का नम्र प्रदर्शन है। इसी पशुधर्म
का, जिसे वर्त्तमान परिभाषा में स्वतन्त्रता कहा जाता है—वेद में एक आरचान
द्वारा बड़ा सुन्दर विश्लेषण हुआ है। आरचान के तात्त्विक रहस्य विश्लेषण की
और न जाकर यज्ञ केवल उम का सामान्य स्वरूप उद्घन कर देना ही पर्याप्त
होगा—

“इन्द्र ने असुर, देवता, पितर, मनुष्य, पशु” ये पाँच सन्तान उत्पन्न की।
पाँचों ने अपनी जीवन रक्षा के लिए पिता प्रजापति (इन्द्र) से, यह प्रार्थना की
कि, आपने हमें उत्पन्न तो कर दिया। परन्तु हमारे लिए अब कोई ऐसी व्यवस्था

करने का भी अनुग्रह होना चाहिए, जिस से हम जीवित रह सकें। प्रजापति ने सन्तानों की इस प्रार्थना पर देवताओं की यह आदेश दिया कि, तुम्हें वर्ष में एक बार 'स्वाहा' नाम का अन्न मिला करेगा, सूर्य तुम्हारा प्रकाश रहेगा। पितरों को यह आश्वासन दिया कि, प्रत्येक महीने के अन्त में (प्रति अमावास्या में) तो तुम्हें 'स्यधा' नाम का अन्न मिलेगा, एवं चन्द्रमा तुम्हारा प्रकाश रहेगा। मनुष्यों को यह कहा गया कि, प्रति दिन सायं प्रातः तुम्हें अन्न मिलेगा, प्रजा (सन्तति) सम्पत्ति मिलेगी, मृत्यु तुम्हारा स्वाभाविक धर्म होगा, एवं अग्नि तुम्हारा प्रकाश होगा। पशुओं को यह आदेश मिला कि, तुम खान-पान के सम्यन्ध में सर्वथा स्वतन्त्र रहोगे। तुम दिन में, रात में, चलते, फिरते, सोते, बैठते, जब भी, जहां भी, जो भी कुछ मिल जाय, खा सकोगे। पाँचों सन्तानों में असुर सभ से ज्येष्ठ थे। चूँकि ज्येष्ठ सन्तान में पिता की सम्पत्ति पर पहिले आक्रमण करने की स्वाभाविक मनोवृत्ति है, अतएव—'क्षत्रदप्यसुरा उपसेदुः' इस कथन के अनुसार जब जब देवता, पितर, मनुष्य, पशु, चारों क्रमशः पिता प्रजापति के समीप जीवन व्यवस्था के लिए पहुँचे, तब तब ही असुर भी पहुँचते रहे। असुरों में धैर्य न था, क्योंकि धैर्य आत्मधर्म है। उधर गरुडप्रधान आप्यप्राण ही असुरों का अपना स्वरूप है। अपनी स्वाभाविक इसी जलीयवृत्ति के पुरस्कार में प्रजापति ने इन्हें यह आदेश दिया कि, 'भाया' (छल-कपट-धूर्तता-मिथ्याभाषण-धोका-) तुम्हारा अन्न होगा, एवं अन्धकार तुम्हारा प्रकाश होगा। आगे जाकर श्रुति कहती है कि, प्रजापति ने आरम्भ में इन पाँचों के लिए जो व्यवस्था की थी, आज तक ओर तो सभी प्रजावर्ग, उसी नियम को मानता चला आ रहा है, परन्तु मनुष्य प्रजा इस नियम का (अपने दोष से कभी कभी) उल्लंघन कर जाती है। (अतएव एक-मात्र इसी के लिए शास्त्रोपदेश हुआ है)।" (देविए — शतपथब्राह्मण २ काण्ड, ४ अध्याय, २ ब्राह्मण)।

उक्त श्रोत आख्यान से निष्कर्ष यह निकला कि, यथेच्छाचारविहारलक्षण कर्म-स्यातन्त्र्य मानवधर्म नहीं, अपितु पशुधर्म है। एवमेव छल-कपट-आत्मवशना धोका-आदि आसुरधर्म हैं, मानवधर्म नहीं। यदि कोई भारतीय कर्मस्वातन्त्र्य को मानवस्वतन्त्रता कहता है, तो भारतीय दृष्टिकोण से ऐसी स्वतन्त्रता विशुद्ध पशुधर्म है। यदि कोई बुद्धिमान मावालक्षण छलप्रपञ्च को ही स्वतन्त्रता का आन्दो-

आत्मविवासमूलक उक्त विचारपातन्त्र्य के साथ साथ कर्त्तार शारीरिक के दृष्टि-
कोण से यहां कर्मपातन्त्र्य भी यथानुरूप व्यवस्थित रहा। अपने अपने विचारों
को स्वतन्त्र रखते हुए भी यहां कर्म के सम्बन्ध में कभी स्वतन्त्रता का समावेश न
हुआ। प्रजा ने जहां अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट करने में कोई समीच नहीं किया,
यहां राजा के प्रति व्यवस्थित अपने नियत कर्मों में भी कभी उदासीनता न दिख-
लाई। इसी प्रकार राजा ने प्रजा के प्रति भी अपने कर्त्तव्य पालन में उदासीनता
का प्रवेश न होने दिया। यही नियम सामाजिक, तथा कौटुम्बिक व्यवस्थाओं की
मूलप्रतिष्ठा बना रहा। इस प्रकार—‘स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संतिर्हि लभते नरः’
(गी० १८।४४) के अनुसार सब श्रेणियाँ अपने अपने अधिकारसिद्ध प्राकृतिक
विभिन्न कर्त्तव्यों की अनुगामीनी गयीं रहीं। कर्त्तव्यभेद जहां भारतराष्ट्र की विभिन्न
श्रेणियों की प्रातिष्ठिक स्वरूपरक्षा का कारण बना, वहां समानदर्शन ने इन्हें एक
राष्ट्र, किंवा विश्ववन्धुत्व का भी अनुगामी बनाए रखा। और विचारपातन्त्र्या-
नुगत कर्त्तव्यभेदमूलक इसी समदर्शनानुगत विषमवर्त्तनरूप आदर्श ने ‘मा कश्चिद्
दुःखमागमयेत्’ का सर्वप्रथम आविष्कार किया।

ठीक इस के विपरीत विषमदर्शन, तथा समवर्त्तन को आदर्श मानने वाले पश्चि-
मी देशों ने विषमदर्शन के आधार पर जहां विचारपातन्त्र्य को जन्म दिया, वहां
समवर्त्तन के आधार पर कर्मस्वातन्त्र्य की प्रतिष्ठा की। इस प्रकार वहां ‘आत्म-
दासतानुगता पशुवृत्ति’ ने जन्म लिया। विचारों का पातन्त्र्य जहां आत्मसंकोच
का कारण बनता हुआ आत्मदासता का कारण है, वहां कर्त्तव्य की स्वतन्त्रता यथे-
च्छाचार विहार करने वाले पशुओं की पशुवृत्ति का नम्र प्रदर्शन है। इसी पशुधर्म
का, जिसे वर्त्तमान परिभाषा में ‘स्वतन्त्रता’ कहा जाता है—वेद में एक आरयान
द्वारा बड़ा सुन्दर विश्लेषण हुआ है। आरयान के तार्त्विक रहस्य विश्लेषण की
ओर न जानकर यहां केवल उस का सामान्य स्वरूप उद्धृत कर देना ही पर्याप्त
होगा—

“ईश्वर ने असुर, देवता, पितर, मनुष्य, पशु’ ये पांच सन्तान उत्पन्न की।
पार्श्वों ने अपनी जीवन रक्षा के लिए पिता प्रजापति (ईश्वर) से यह प्राधना की
कि, आपने हमें जन्म तो कर दिया। परन्तु हमारे लिए अब कोई ऐसी व्यवस्था

करने का भी अनुग्रह होना चाहिए, जिस से हम जीवित रह सकें। प्रजापति ने सन्तानों की इस प्रार्थना पर देवताओं की यह आदेश दिया कि, तुम्हें वर्ष में एक बार 'स्वाहा' नाम का अन्न मिला करेगा, सूर्य तुम्हारा प्रकाश रहेगा। पितरों को यह आश्वासन दिया कि, प्रत्येक महीने के अन्त में (प्रति अमावास्या में) तो तुम्हें 'स्वधा' नाम का अन्न मिलेगा, एवं चन्द्रमा तुम्हारा प्रकाश रहेगा। मनुष्यों को यह कहा गया कि, प्रति दिन सायं प्रातः तुम्हें अन्न मिलेगा, प्रजा (सन्तति) सम्पत्ति मिलेगी, मृत्यु तुम्हारा स्वाभाविक धर्म होगा, एवं अग्नि तुम्हारा प्रकाश होगा। पशुओं को यह आदेश मिला कि, तुम खान-पान के सम्बन्ध में सर्वथा स्वतन्त्र रहोगे।, तुम दिन में, रात में, चलते, फिरते, सोते, पैठते, जय भी, जहां भी, जो भी कुछ मिल जाय, खा सकोगे। पाँचों सन्तानों में असुर सब से ज्येष्ठ थे। चूँकि ज्येष्ठ सन्तान में पिता की सम्पत्ति पर पहिले आक्रमण करने की स्वाभाविक मनोवृत्ति है, अतएव—'शश्वदप्पसुरा उपसेदुः' इस कथन के अनुसार जब जब देवता, पितर, मनुष्य, पशु, चारों क्रमशः पिता प्रजापति के समीप जीवन व्यवस्था के लिए पहुँचे, तब तब ही असुर भी पहुँचते रहे। असुरों में धैर्य न था, क्योंकि धैर्य आत्मधर्म है। उधर वरुणप्रधान आप्यप्राण ही असुरों का अपना स्वरूप है। अपनी स्वाभाविक इसी जलीयवृत्ति के पुरस्कार में प्रजापति ने इन्हें यह आदेश दिया कि, 'माया' (झल-कपट-धूर्त्तता-मिथ्याभाषण-धोका-) तुम्हारा अन्न होगा, एवं अन्धकार तुम्हारा प्रकाश होगा। आगे जाकर श्रुति कहती है कि, प्रजापति ने आरम्भ में इन पाँचों के लिए जो व्यवस्था की थी, आज तक और तो सभी प्रजावर्ग, वसी नियम को मानता चला आ रहा है, परन्तु मनुष्य प्रजा इस नियम का (अपने दोष से कभी कभी) उल्लंघन कर जाती है। (अतएव एक-मात्र इसी के लिए शास्त्रोपदेश हुआ है)।" (देखिए—रातपथब्राह्मण २ काण्ड, ४ अध्याय, २ ब्राह्मण)।

उक्त श्रोत आख्यान से निष्कर्ष यह निकला कि, यथेच्छाचारविहारलक्षण कर्म-स्वातन्त्र्य मानवधर्म नहीं, अपितु पशुधर्म है। एवमेव झल-कपट-आत्मव्यवहारा धोका-आदि आसुरधर्म हैं, मानवधर्म नहीं। यदि कोई भारतीय कर्मस्वातन्त्र्य को मानवस्वतन्त्रता कहता है, तो भारतीय दृष्टिकोण से ऐसी स्वतन्त्रता विशुद्ध पशुधर्म है। यदि कोई बुद्धिमान मायालक्षण झलप्रपञ्च को ही स्वतन्त्रता का आन्दो-

एन कहता है, तो यह उस का आसुरधर्म है। आत्मस्वातन्त्र्य ही वास्तविक स्वतन्त्रता है, विचार स्वातन्त्र्य ही स्वतन्त्रता की आधारशिला है, एवं यही पूर्व-पश्चिम के विभिन्न आदर्शों का सक्षिप्त विश्लेषण है।

आजकल के विचारशीलों का यह कहना है कि, 'जिस युग में भारतवर्ष का प्रदेशो के साथ कोई सम्पर्क न था, उस जादुरयुग में यह सम्भव था कि, भारतीयप्रजा अपने आदर्शों को सुरक्षित रख सकी। परन्तु यातायात साधनों की सुलभता से आज भारतवर्ष का प्रायः सम्पूर्ण विश्व की सत्कृतियों के साथ जय निकटतम सम्बन्ध स्थापित हो गया है, तो उस दशा में केवल भारतीय आदर्शों का गुणानुवाद कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता'। विचारकों की इस धारणा के प्रति नम्र शब्दों में हमें अभी यही निवेदन करना है कि, यह विचारधारा ऐतिहासिक तथ्य से सर्वथा विदूर है। भारतीयों का सम्बन्ध यदि आज है, तो सहस्रों वर्ष पहिले भी था। हाँ आज शासित के रूप से सम्बन्ध है, पहिले शासक के रूप में सम्बन्ध था। सम्पूर्ण विश्व को मानवधर्म की शिक्षा इसी भारतवर्ष ने सर्वप्रथम प्रदान की है। भगवान् मनु का यह कथन कि,—* भारतीय शिक्षागुरु ब्राह्मणों से सम्पूर्ण पृथिवी के मनुष्य अपना अपना चरित्र सीखें' इस बात का द्योतक है कि, भारतवर्ष का पुरायुग में भी ब्राह्मसत्कृतियों के साथ निकटतम सम्पर्क रहा है। परन्तु अतीत, तथा वर्तमान सम्पर्क में अहोरात्र का अन्तर है। अतीत सम्पर्क में हमने अपने आप को अपने आदर्शों पर प्रतिष्ठित रखते हुए जहाँ उन्हें आध्यात्मिक सम्पत्ति प्रदान करते हुए श्रृणी धनाया था, वहाँ वर्तमान सम्पर्क में उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण के प्रभाव में आकर हम स्वयं उनके श्रृणी बन गए हैं। आज हम उनका अन्ध अनुकरण करते हुए विषमदर्शन, तथा समवर्तन का उद्घोष करने लगे हैं। भारतवर्ष का प्राकृतिक चलवायु चूँकि यहाँ के आदर्शों के अनुकूल क्षेत्र नहीं है, अतएव दोनों सत्कृतियों में वर्ध्याप्त सघर्ष उपस्थित हो चला है। अब देखना यह है कि, इस सांस्कृतिक सघर्ष में कौन धाजी मारता है।

/ / /

* एगदेशप्रसूतस्य सकाशादमजन्मन ।

१३ स्व चरित्र शिष्येण पृथिव्यां सर्वमानया ॥ —मनु १।२०।

समस्या इसलिए जटिल है कि, आज हमारे पास प्रस्तुत सांस्कृतिक संघर्ष में विजय प्राप्त करने के साधनों का अभाव हो चला है। दुःखमयी आदर्य घटना तो यह है कि, हम जिन साधनों को उपयोग में ला रहे हैं, वे वस्तुतः उन्हीं के बल-वर्द्धक सिद्ध हो रहे हैं, जैसा कि वर्तमान त्रैणिविभागों की विपमदर्शनानुगता अहमहमिका के स्पष्ट है। वर्तमान भारत के विचारशील समुदाय को स्थूलरूप से आज दो विभागों में विभक्त किया जा सकता है, एवं दोनों को क्रमशः धार्मिक, राजनैतिक, नामों से पुकारा जा सकता है। दोनों ही बल भारत के अभ्युत्थान के इच्छुक हैं, एवं इच्छानुसार यथाशक्य प्रयत्नशील हैं। परन्तु देखते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण के समन्वय में दोनों के ही प्रयत्न असफल से बनते जा रहे हैं। क्यों ? समस्या के समन्वय से पहिले दोनों के मन्तव्यो, तथा कार्यप्रणालियों का विश्लेषण कर लेना भी आवश्यक होगा।

आत्मवाद की प्रधानता से भारतवर्ष धम्मप्राण देश रहा है। कहने के लिए वर्तमान युग में भी इतर देशों की तुलना में भारतीय धर्मभावना का जनसाधारण में विरोध समादर देखा सुना जाता है, फिर भले ही वर्तमान धर्मभावना, एवं धर्माचरण केवल नम्र प्रदर्शन ही क्यों न बन रहा हो। इन्हीं कतिपय कारणों से सर्वप्रथम धार्मिक समाज की कार्यप्रणाली का ही विचार अपेक्षित हो जाता है। वर्तमान दृष्टिकोण को लक्ष्य बनाते हुए धार्मिक समाज का हम 'धर्म-मत' इन दो भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। पुरुष (ईश्वर) से नित्य युक्ता, स्व-रज-स्तमोगुण-बहुला प्रकृति के द्वारा ही सम्पूर्ण चर अचर प्रपञ्च का सुव्यवस्थित रूप से उत्पादन-पालन-पोषण हो रहा है। प्रकृति देवी अपने शाश्वत सत्य जिन नियमों से विश्वमय्यादाओं का सञ्चालन कर रही है, प्रकृति के वे अटल नियम ही विश्व-स्वरूप को धारण किए हुए हैं। अतएव 'धारणाद्धर्ममित्याहुर्धर्मो धारयते प्रजा।' इस लक्षण के अनुसार उन प्राकृतिक नियमों की समष्टि को ही हम 'धर्म' कह सकते हैं। भूत-भविष्यत्-वर्तमान के परिज्ञाता भारतीय महर्षियों ने ईश्वर-प्रदत्त दिव्य प्रतिभा के बल पर प्रकृति के उन गुप्त नियमों का साक्षात्कार किया। और उनके साक्षात्कार से उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि, जब तक मानव समाज प्रकृति के उन नियमों के अनुरूप अपनी जीवनधारा प्रवाहित करना न सीख लेगा, तब तक उसे वास्तविक सुख-शान्ति न मिल सकेगी। इसी

लोककल्याण भावना से प्रेरित होकर परम कारुणिक महर्षियों की ओर से उन प्राकृतिक नियमों के विश्लेषण के लिए 'वेदशास्त्र' का आविर्भाव हुआ। चूँकि यह ऋषियों का प्रत्यक्ष ज्ञान था, अतः इसे 'श्रुति' कहना अन्वर्थ माना गया। प्रकृतितन्त्र से सम्बन्ध रखने वाले अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैवत, अधिनक्षत्र, आदि सभी प्राकृतिक तत्त्वों का जैसा विश्लेषण इस शास्त्र (वेद) में हुआ है, वैसा अन्यत्र मिल सकना कठिन है। प्राकृतिक तत्त्वों का विश्लेषण करने वाले, दूसरे शब्दों में धर्मलक्षण प्राकृतिक नियमों का रहस्योद्घाटन करने वाले वेदशास्त्र के आधार पर आगे जाकर मनु, याज्ञवल्क्य, वसिष्ठ, अङ्गिरा, आदि तत्त्वज्ञ विद्वानों ने कर्तव्यात्मक नियमों का सफलन किया। व सफलित नियम ही आगे जाकर 'धर्मशास्त्र' नाम से व्यवहृत हुए। चूँकि धर्मविधान वेदमूलक थे, अतएव इन्हें 'स्मृति' कहना अन्वर्थ माना गया। साथ ही इन के सम्बन्ध में यह कड़ी शर्त लगा दी गई कि, इन के (स्मृतियों के) वे ही नियम विधान (विधि निषेध) प्रामाणिक माने जायेंगे, जो तत्त्वप्रतिपादिक वेदशास्त्र के अनुगामी होंगे। इस प्रकार प्राकृतिक नियमसमूह धर्म के लिए श्रुति, स्मृति, नामक दो शास्त्रों का उद्गम हुआ। इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि, वेदशास्त्र केवल 'विद्याशास्त्र' है, तत्त्वशास्त्र है। कय, क्या करना चाहिए, इन नियमविधानों का, तथा अमुक कर्म क्यों नहीं करना चाहिए, इन निषेधों का वेदशास्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है। अपितु यह केवल धर्म के रहस्य ज्ञान का, दूसरे शब्दों में प्राकृतिक विज्ञान का ही विश्लेषण है। अमुक नियम क्यों बनाया गया ?, अमुक विधि का मौलिक रहस्य प्राकृति पर आधारित क्या है ?, इस धर्मजिज्ञासा को शान्त करना ही वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। इसी प्रकार धर्मशास्त्र केवल नियमविधानशास्त्र है, 'आदेशशास्त्र' है। अमुक कर्म ऐसे ही क्यों किया जाय ?, अमुक कर्म का मौलिक रहस्य क्या है ?, इत्यादि प्रश्नों का इस शास्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है। यही नहीं, यदि कोई अज्ञानतावश स्मृतियों से तत्त्वमूला उत्पत्ति की जिज्ञासा पर बैठता है, तो स्मृति उसे नास्तिक कहनी हुई उसकी उपेक्षा कर बैठती है।

उक्त विवेचन से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि, धर्म किसी मानवीय फलपना का सामयिक विधान नहीं है, अपितु प्राकृतिक नियमों का ही नाम धर्म है, जिसके रहस्यज्ञान का विश्लेषण तो वेदशास्त्र ने किया है, एवं इतिकर्तव्यता

मन्यादि धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित हुई हैं। इसी आधार पर 'वेदोऽखिलो धर्म-
मूलम्'- 'वेदाद्धर्मो हि निर्वमौ' इत्यादि सिद्धान्त स्थापित हुए हैं। निम्न लिखित
मानवीय वचन इन्हीं वेद-धर्मपरिभाषाओं का समर्थन कर रहे हैं—

या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिथराचरे ।

अहिंसामेव तां विधाद्वेदाद्धर्मो हि निर्वमौ ॥ —मनु: ५।४४।

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम् ।

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ —मनु: २।६।

यः कश्चित् कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः ।

स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः ॥ —मनु: २।७।

सर्वं तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा ।

श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान् स्वधर्मे निविशेत् वै ॥ —मनु: २।८।

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः ।

ते सद्यर्थेभ्यमीमांस्ये तान्यां धर्मो हि निर्वमौ ॥ —मनु: २।९०।

योज्यमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः ।

स साधुभिर्वहिष्कायो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ —मनु: २।९१।

अर्थकामेश्वराक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ।

धर्मं जिज्ञाममानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ —मनु: २।९३।

भगवान् राम कृष्णादि अवतार पुरुष उक्तलक्षण धर्म के संस्थापकमाने
गए हैं। मानवीय प्रज्ञापराध से जय जय प्राकृतिक नियमलक्षण धर्म में विपर्यय
होने लगता है, तब तब ही प्रकृति से नित्य संश्लिष्ट पुरुष (चिदात्मा) का अवता-
र होता है। इन्हीं कारणों से यह वेद-धर्मशास्त्रसिद्ध प्राकृतिक ईश्वरीय धर्म
शाश्वतधर्म कहलाया है, जिस की मूलप्रतिष्ठा 'शाश्वतस्य च धर्मस्य—(अहं
प्रतिष्ठा)'—गी० १४।२७ के अनुसार स्वयं अव्ययेश्वर माने गए हैं। इसी
शाश्वत भाव से यह प्राकृतिक वेदधर्म 'सदा भवः' निर्वचन से 'सनातनधर्म'

यिक स्थिति की दृष्टि से मतवाद माने जा सकते हैं। तथापि चूंकि इन्होंने (युद्ध ने) वेदसन्तत्यों का निरादर किया, एवं (स्वामी दयानन्दजी ने) वेदार्थ सम्बन्ध में चिरन्तन परम्परा की उपेक्षा कर स्वकल्पना को प्रधानता दे डाली, अतएव धर्म-प्राण भारतीय प्रजा इन का, एवं तत्सम अन्यान्य भी मतवादों का हृदय से समर्थन न कर सकी।

धर्म, एवं मतवाद का जो संघर्ष आज भारतवर्ष में चल रहा है, उसके स्पष्टीकरण के लिए हमें इनका स्वरूप-दिग्दर्शन कराना पड़ा। अब हमें उन धार्मिक नेताओं की मनोवृत्ति का विचार करना है, जिनके हाथों में धर्म की पागडोर है। धार्मिक नेताओं का सामान्य सद्गृहस्थी विद्वान्, एवं सम्प्रदायाचार्य, इन दो श्रेणियों में वर्गीकरण किया जा सकता है। दोनों में मुख्य स्थान आज के इस अर्थविभीषिका-युग में सम्प्रदायाचार्यों का ही है। धार्मिक जनता की अविशय श्रद्धा के अनुग्रह से हमारा आचार्यवर्ग पर्याप्त सम्पन्न है। छोटे मोटे गद्दीधारी राजाओं की अपेक्षा इनका स्थान कथमपि निम्न नहीं है। परन्तु दुर्भाग्य से, अथवा तो विदेशी सत्ता के सौभाग्य से, साथ ही भारतीय राजाओं की उदासीनता से इस वर्ग की ओर से धर्मरक्षा का जैसा चाहिए, प्रयत्न नहीं हो रहा। यही क्यों, यदि इस सम्बन्ध में यह भी कह दिया जाय कि, इन्हें अपनी स्वार्थसिद्धि के नाते जितनी चिन्ता अपने मतवादों की है, उतनी धर्म की नहीं, तो भी अतिशयोक्ति न मानी जायगी। मतवादचिन्ता स्वाभाविक है, सांस्कृतिक संघटन के नाते उपादेय भी। परन्तु जिस आर्थधर्मपर इनके मतवाद प्रतिष्ठित हैं, यदि यही अन्तर्लीन हो गया, तो कभी इनके मतवाद सुरक्षित नहीं रह सकेंगे, जिसके पूर्वस्व आज उनके सम्मुख उपस्थित हो चले हैं।

राज्याश्रय से वञ्चित आजके विद्वान् भी वही कर रहे हैं, जो उन्हें करना चाहिए। कहीं भनिक सेठों की सेवा मुख्या में आत्मसमर्पण, कहीं सन्त-महन्तों की वपासना में तल्लीनता। इस प्रकार अपने आर्थिक संकट से त्राण पाने के लिए देश के विद्वानों ने भी धर्म के स्थान में मतवादों को ही प्रतिष्ठित कर रखा है। इसके अतिरिक्त, जो सब से बड़ी मूल कहिए, अथवा परिस्थितिवश उत्पन्न होने वाली बुद्धिमानी मानिए, यह है कि, गत कुछ एक शताब्दियों में नव्यन्याय, साहित्य, व्याकरण-परिष्कारग्रन्थ, आदि जिस साहित्य की सृष्टि हुई है, उन्हींके अध्ययनाभ्यास में ही

इनीक जीवनलीला समाप्त हो जाती है। 'वेदस्वाध्याय के बिना ब्राह्मण जीता हुआ ही अपने वंशजों के साथ शूद्रकोटि में आ जाता है' ७ इस मानवसिद्धान्त के प्रति 'गजनिमीलिका' न्याय का अनुगमन करने वाले भारतीय विद्वत्समाज ने 'वेद-शास्त्र की उपेक्षा कर जो भूल की है, उसका बुझल भी उसी को भोगना पड़ रहा है। वेदतत्त्वज्ञान ही एक ऐसा साधन है, जिसे आगे कर ब्रह्मास्त्र की भांति इतर सम्पूर्ण सांस्कृतिक शस्त्रप्रहारों को व्यर्थ बनाया जा सकता है। तत्त्वज्ञानविलुप्ति के अनुग्रह से ही आज हम न तो अपने जिज्ञासुवर्ग की धर्मजिज्ञासाओं का ही समाधान कर पाते, न स्रष्टृति के विरोधियों का ही समाधान कर सकते। यह निश्चय है कि, जब तक हमारा विद्वत्समाज विलुप्तप्राय वैदिकतत्त्ववाद को पुन-रुज्जीवित नहीं कर लेता, तब तक अन्य प्रयत्न सहस्रों से भी आत्महन्तनपूर्वक, यथा-कथञ्चित् केवल उदरपूर्ति के अतिरिक्त न तो यह अपना ही वास्तविक पुरुषार्थ साधन कर सकेगा, एवं न अपने उपदेशों से जनता का ही कुछ भला कर सकता। विद्वानों को यह नहीं भुला देना चाहिए कि, गत शताब्दियों से उनके सौभाग्य से भारतीय प्रजा में जो स्वाभाविक भ्रष्टारस प्रवाहित होता आ रहा था, भौतिक विद्वान-प्रधान पाश्चात्य याताचरण के आक्रमण से आज यह रसश्रोत सूख चला है। ऐसी संघर्षा-वस्था में यदि ये प्रजा का रस पुन प्रवाहित करना चाहते हैं, तो इसके लिए वैदिकविज्ञानरस ही अनन्य शरण है।

एक प्रासङ्गिक निवेदन और। सनातनधर्मावलम्बी विद्वानों का आज ऐसा मन्तव्य देना सुना जा रहा है कि 'हमें राजनीति में कोई भाग नहीं लेना चाहिए।' हमारा मुख्य लक्ष्य केवल धम्म रहा है, वही रहना चाहिए'। इस सम्बन्ध में भी हमें अपने आपराधों के आधार पर यह नम्र निवेदन कर देना है कि, वर्तमान में राज-नैतिक नेताओं ने राजनीति का जो स्वरूप जनता के सामने रखा है, यह ईश-तन्त्रानुगत राजसत्ता का ही मूलोच्छेदक सिद्ध होता हुआ यद्यपि आपराधिक दृष्टिकोण से सर्वथा उपक्षेपीय है, एवं ऐसे राजनैतिकक्षेत्र से-जिसका एकमात्र लक्ष्य

७ थोऽनधील द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वय ॥—मनु ३।१६८।

‘येन केनाप्युपायेन प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्’ ही है—यथाशक्य बचते रहना ही श्रेयःपन्था भी है। तथापि भारतीय ऋषियों ने ‘राजनीति’ की जो परिभाषा हमारे सामने रखी है, उसे कथमपि धर्मनीति से पृथक् नहीं किया जा सकता। हमारे वेदशास्त्र ने एक ओर जहाँ आत्ममूलक अनासक्तिभाव का पाठ पढ़ाते हुए यदि परामुक्ति का पथप्रदर्शन कराया है, तो वहाँ उसी वेदशास्त्र ने धर्मनीतिगमिता राजनीति के अनुसरण का भी पद पद आदेश दिया है। यही कारण है कि, राजनीति का समर्थक राजा भारतीय परिभाषा में धर्मनीति का ही रक्षक माना गया है। यह माना हुआ सिद्धान्त है कि, एक सत्त्व विद्वान् जिस कौशल से राजा के द्वारा राजदण्ड का सञ्चालन करवा सकता है, सामान्य व्यक्ति बंसा कौशल दिलालाने में सर्वथा असमर्थ ही रहता है। फिर उस वेदशास्त्र के शास्त्र विद्वान् के लिए तो कहना ही क्या है, जिसके सम्यन्ध में धर्ममार्ग के अनन्य समर्थक भगवान् मनु ने अपने ये उद्गार प्रकट किए हों कि,—‘वेदशास्त्र का जानने वाला सेनापति बन सकता है, राज्य का सञ्चालन कर सकता है, दण्डविधान कर सकता है, सर्वलोकाधिपत्य कर सकता है’^१। राजनीति से पृथक् रहने का परिणाम यह हुआ है कि, आज राजालोग भारतीय राजनैतिक दृष्टिकोण से अपरिचित हैं। साथ ही पश्चिमी राजनीति के ज्ञाताओं के चक्रव्यूह में फँस कर आज उन्होंने अपनापन खो दिया है, अथवा तो खोते जा रहे हैं।

पूर्व में धर्मसत्त्व के सम्यन्ध में जिस श्रुति का उल्लेख हुआ है, उसमें बतलाया गया है कि, ब्रह्म ने क्षत्र को उत्पन्न कर उसी को धर्मरक्षक बनाया। अगश्य ही बिना राज्यबल के आश्रय के कभी धर्मरक्षा सम्भव नहीं है। एवं राजवर्ग सभी अपने इस उत्तरदायित्व का कुछ मूल्य आँक सकता है, जब कि देश के विद्वान्

१ विभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम् ।

तस्मादेतत् परं मन्ये यजन्तोस्तस्य साधनम् ॥—मनु १२।१९।

चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमा पृथक् ।

भूतं भव्यं मविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्धयति ॥—मनु १२।१७।

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च ।

सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविद्वर्हति ॥ —मनु १२।१००।

भारतीय दृष्टिकोण से शनः शनैः राजनैतिक वातावरण में बनपने का अभ्यास आरम्भ करें। हम इस ओर से जितने ही हम उदासीन होते जायेंगे, राजा-प्रजा के शाश्वत सम्बन्ध में उतनी ही गहरी राई बनती जायगी। यद्यपि हम मानते हैं कि, वर्तमान युग के लिए अत्यावश्यक इंग्लिश भाषा-शिक्षा-दीक्षा आदि संस्कारों से ग्रस्त रहने के कारण आज विद्वानों का यहां तक पहुंचना भी कठिन हो रहा है। तथापि उद्योग से, विशेषतः संपठित प्रयास से असाध्य भी साध्य-सुसाध्य बन जाया करता है। फिर राजा हमारे हैं, हमारी संस्कृति ने उन्हें यह 'राजा' उपाधि प्रदान की है। 'राजा-प्रजा' का सम्बन्ध हमारी संस्कृति की देन है। कोई कारण नहीं, हमारे संपठित प्रयास से उनका ध्यान अपनी संस्कृति की ओर आकर्षित न हो। साथ ही यदि आपकी संस्कृति में धूल है, ओज है, सत्य है, तो आप क्यों भय करते हैं। अपने अण्डे का पतला पतला कर जिस क्षण भी हम इस ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, कोई शक्ति हमें न रोक सकेगी। परन्तु यह सब कुछ निर्भर है आत्मबल पर, आत्मबलप्राप्ति सम्भव है तत्त्वज्ञान के आश्रय पर, एवं तत्त्वज्ञान का मूलधार है वेदशास्त्र। जब तक हम इस ओर से उदासीन रहेंगे, तब तक न तो धर्माचरण में ही सफलता मिल सकेगी, न लोकक्षेत्र (राजनैतिक क्षेत्र) में ही हमारा कोई स्थान होगा, एवं न हमारे धर्मनेतृत्व का ही कोई मूल्य रहेगा। क्यों नहीं वर्तमान धार्मिक नेता सफलता प्राप्त कर रहे ? इस समस्या के सम्बन्ध में ये ही कुछ एक विप्रतिपत्तियाँ हैं, जिनका प्रसङ्ग्यरा दिग्दर्शन करा देना सामयिक है।

अब क्रमशः दूसरे राजनैतिक वर्ग की ओर समस्या प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। वर्तमान राजनीति का क्या स्वरूप है ? उस के प्रवर्तक कौन हैं ? उस का दृष्टिकोण तथाकथित भारतीय आदर्शवाद से कहाँ तक समतुलित है ? इत्यादि प्रश्न इस लिए असाध्य हैं कि, इस का न तो हम को स्पष्ट-ज्ञान ही है, एवं न इस के छात्रों के साथ ही हमारा विशेष सम्पर्क ही है। अतएव इस की समालोचना करना यद्यपि सर्वथा अनधिकार चेष्टा ही मानी जायगी, तथापि इस सम्बन्ध में इस लिए दो शब्द कह देना अनिवार्य हो रहा है कि, वर्तमान राजनीति घुणाधरन्याय से समय समय पर भारतीय संस्कृति, भारतीय आदर्श-सभ्यता-धर्म का भी नामोचारण कर लिया करती है। समालोचना से पहिले यह जान लेना आवश्यक होगा कि, धर्म, तथा राजनीति, दोनों का भारतीय

इस मौलिक ज्ञान के अभाव का दुष्परिणाम यह हो रहा है कि, प्रदर्शन के लिए अपने सुधार कार्यों में केवल भारतीय छाप लगाते हुए भी हम विशुद्ध पश्चिम का ही अनुकरण कर रहे हैं। खादी के वस्त्रों का हम हृदय से अभिनन्दन करते हैं, इसलिए कि यह भारतवर्ष का अपना मूलधन है। परन्तु केवल यही तो हमारे उत्थान का एकमात्र प्रतीक तब तक नहीं बन सकता, जब तक कि खादी के भीतर प्रतिष्ठित हमारी अध्यात्मसंस्था भारतीय संस्कृति को प्रतिष्ठित नहीं कर लेती। मौलिक संस्कृति की कथा तो बहुत दूर है। यहां दशा तो ऐसी है कि, देश की भाषा भी इन वस्त्रों में आश्रय नहीं प्राप्त कर रही।

राष्ट्र-नगरों का, नगर ग्रामों का, ग्राम विभिन्न समाजों का, समाज विभिन्न परिवारों का, एवं परिवार विभिन्न व्यक्तियों का समूह है। इस परम्परा के आधार पर हमें यह मान लेना चाहिए कि, संघ की मूलप्रतिष्ठा व्यक्तित्व है। जिस परिवार के व्यक्ति सुसंस्कृत-शिक्षित-योग्य होंगे, वे ही परिवार योग्य माने जायेंगे। ऐसे परिवारों की समष्टिलक्षण समाज, ऐसे समाजों की समष्टिलक्षण ग्राम, एवं विध-ग्रामों की समष्टिलक्षण नगर ही राष्ट्रसमृद्धि के उपोद्बलक माने जायेंगे। व्यक्तित्व की शिक्षा के नाते प्रतिशत ४-५ सैकड़ार्थ हमारे सामने आती है। इन ४-५ शिक्षित व्यक्तियों के भी वास्तविक व्यक्तित्व का जब हम स्वरूपान्वेषण करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो सर्वथा निराशा ही होना पड़ता है। वर्तमान परिभाषा में जिन्हें पूर्ण शिक्षित कहा जाता है, साथ ही जो राष्ट्र की मङ्गलकामना से औत्प्रेत भी हैं, उनके व्यक्तित्व का दुःस्वपूर्ण इतिहास यही है कि, सभामध्यों पर संपठन-सुधार-त्याग-का शङ्खनाद फूटते हुए भी अधिकांश में हमारे ये त्यागी-देश-प्रजा-सेवक स्थायिलिप्ता की ही जीवित प्रतिमा मिट्ट हो रहे हैं। पिता, पुत्र, भ्राता, भगिनी, आदि हृदुम्नियों के साथ पूर्ण असहयोग को कार्यरूप में परिणत करने वाले ऐसे व्यक्ति देशोद्धार के लिए याना पहिन कर एक विशेष प्रकार की भावभङ्गी का प्रदर्शन करते हुए जब अपना उपदेश देने लगते हैं, तो उस समय सचेतुच इनके इस व्यक्तित्व (?) पर तरम आए 'चिन्ता' नहीं रहता। जो अपने आपको विकसित नहीं रख सकते, अपने परिवार में शान्ति नहीं रख सकते, उनके वाचिक उपदेशों से समाज, किंवा राष्ट्र का क्या हितसाधन होगा? यहाँ उन्हीं शिक्षितों से पूछना चाहिए कि 'कर्म, किमरुमन्ति कवयोऽप्यत्र मोहिताः' (गी० ४।१६) के अनुसार धर्ममार्ग एक उलझी हुई ऐसी पहेंली है, जिसके सुलझाने में बड़े बड़े विचारशीलों

को भी यदा कदा कुण्ठित हो जाना पड़ता है। स्थिति वास्तव में यह है कि, किस कर्म से क्या कैसा संस्कार उत्पन्न हो जाता है, यह एक इन्द्रियातीत विषय है। संस्कारानुसार जब कर्मों के अच्छे बुरे परिणाम हमारे सामने आते हैं, तभी हमारी आँखें खुलती हैं, और उस समय हमें पश्चात्ताप करना पड़ता है। भारतीय कर्मा-चार्यों ने एकमात्र इसी जटिलता को लक्ष्य में रखते हुए अधिकार, एवं योग्यताभेद से कर्त्तव्यकर्मों की व्यवस्था की है, जिन का विश्लेषण भारतीय मौलिक साहित्य में हुआ है। प्रत्येक देश का मौलिक साहित्य ही उस की प्राणप्रतिष्ठा है। उसी के आधार पर उस के जीवन का स्वरूप सुरक्षित रहता है। बिना उस मौलिक साहित्यिक ज्ञान के वह देश कभी कर्म का व्यवस्थित ढङ्ग से अनुगमन नहीं कर सकता। मौलिक ज्ञान से घञ्चित कर्म अकर्म बनता हुआ पतन का ही कारण बन जाता है। आज देश में मौलिक ज्ञान का नितान्त अभाव हो चला है। उस मौलिक भारतीय ज्ञान का, जिस का मुख्य लक्ष्य 'आध्यात्मिक विकासपूर्ण राष्ट्र-फलदायक' था।

हमारे देश की साहित्यिक मनोवृत्ति कैसी है ? यह भी एक जटिल समस्या है। हजारों लाखों वर्षों से जिस साहित्य ने भारतीय गौरव को सुरक्षित रखा, आज के हमारे रचनात्मक कार्य में उस का स्मरणमात्र भी उचित नहीं माना जा रहा। हाँ कुछ आयोजनाएँ ऐसी अयउय उत्पन्न हुई हैं, जिन में अयोध्यापति राम को 'बावशाह', एवं जगन्माता सीता को 'बेगम' कहना सिलसला जा रहा है। स्वतन्त्रता के लिए उठाये हमारे उन धनुषों ने जिस वर्धास्कीम का आविष्कार किया है, उसे तो यह भी सह नहीं है कि, भारतीय प्रजा अपनी स्वाभाविक लिपि को भी सुरक्षित रख सके। पश्चिम के राजनैतिक दृष्टिकोण को छोड़ते हुए उस के साहित्यिक दृष्टिकोण की ओर जब हमारा ध्यान जाता है, तो उस समय उन का हृदय से अभिनन्दन किए बिना नहीं रहा जाता। विदेशी गवर्नमेंटों ने सुदूर पूर्व के प्राच्य साहित्य के-मुन प्रकाश के लिए जो स्तुत्य प्रयत्न किया, एवं कर रही हैं, विदेशयात्रा के भ्रम भारतीयों ने सम्भवतः उस का साक्षात्कार करना भी आवश्यक न समझा होगा। बौद्ध, जैन, आदि अर्वाचीन साहित्य के अतिरिक्त प्राच्य वैदिक साहित्य के जिन ग्रन्थों का हमें आज नाम भी विदित नहीं है, वे अतुल्य द्रव्यराशि के व्यय से बड़े परिष्कृत रूप से बड़ा प्रकाशित हो रहे हैं। स्मरण रहित,

दोनों का समन्वय कैसे हो ? यही एक ऐसी समस्या है, जिसके समाधान से अन्य सभी समस्याओं का स्वतः निराकरण होजाता है। जब तक विदेशीसत्ता का प्रभुत्व रहेगा, तब तक समस्या समस्या ही रहेगी, यह एक पक्ष है। परन्तु सफल-साधनों के अभाव में तत्काल वैसे मुख स्वप्न की कल्पना निरर्थक, साथ ही असामयिक है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए क्या कर्तव्य रहजाता है, जिसे अपनाते हुए हम शनैः शनैः लक्ष्य पर पहुँच सकते हैं ? इसी समस्या का उत्तर हम अपने सहयोगी विद्वानों, तथा विचारशील राष्ट्रप्रेमियों से चाहते हैं। हमारी स्वल्पबुद्धि के अनुसार तो वर्तमान में यही उत्तर समीचीन प्रतीत होता है कि, जनता की सुप्त शक्तियों को जागृत करने के लिए, उनके व्यक्तित्व को भारतीय दृष्टिकोण से सुसंस्कृत, तथा शिक्षित बनाने के लिए तत्त्वज्ञान का ही प्रचार-प्रसार किया जाय।

तत्त्वज्ञान से केवल आध्यात्मिक चर्चा ही हमारा लक्ष्य नहीं है। अपितु अभिप्राय यह है कि, आध्यात्मिकज्ञान के आधार पर आधिभौतिक ज्ञान प्रतिष्ठित किया जाय। शिल्प, कला, पाणिज्य, आदि व्यवहार क्षेत्रों में भारतीय दृष्टिकोण से कौशल उत्पन्न किया जाय। निष्कर्षतः शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, चारों की स्वस्थता के लिए क्रियात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाय, जिसका पूरा विवरण 'प्रस्तावित आयोजन, तथा उसका रूपरेखा' नामक स्वतन्त्र लेख में उद्धृत है। जिहासा करने पर वह सेवा में भेजा जासकता है। केवल आदर्श से दृष्टि तबतक असम्भव है, जब तक उसे हम कार्यरूप में परिणत न करें। इसी भावना के आधार पर प्रस्तावित आयोजन को सफल बनाने के लिए निकट भविष्य में ही जयपुर से बाहिर शान्त वातावरण में 'आनवाश्रम' नाम का एक आश्रम स्थापित होने जा रहा है, जिसके लिए अनूकूल भूक्षेत्र स्थायित्व कर लिया गया है।

आश्रम के प्रस्तावित आयोजन का दृष्टिकोण यही है कि, इस में 'कृपिशिक्षा, व्यायाम, सङ्गीत, प्रारम्भिकशिक्षा, कामशास्त्राध्यापन, अङ्गशास्त्राध्यापन, वेद-विज्ञानशिक्षण' ये ७ विभाग रखे जायें। आश्रमव्यय का उत्तरदायित्व अपने जाकर स्वयं आश्रमियों को ही वहन करना पड़े। हमें विश्वास है कि, उदारविचार वाले सभी श्रेणियों के महानुभावों का इस की प्रसवप्रतिष्ठा में हमें उदार सहयोग मिलेगा। सर्वप्रथम हमें जयपुर के लोकप्रिय आनरेबुल 'सर मिर्जा इस्माइल'

महोदय से ही यह आशामय आत्मविश्वास है कि, उन की सफल प्रेरणा से अवश्यमेव जयपुर के इतिहास में घटित होने वाली यह घटना सफलता की अनुगामिनी बन सकेगी। तदनन्तर हम राजपूताना के उन मान्य धनिकों का ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे, जो धर्म के नाते सदा ही मुत्तहस्त बनते आए हैं।

यही देश की वर्तमान समस्याओं का विश्लेषण है, जिसका एक समाधान हमने विचारशीलों के सम्मुख रक्खा है। यदि हमारा यह छोटा सा आयोजन सफल हो सका, तो अन्य उन मुख्यत्वर्णों को भी यादगजगत् के सम्मुख रखने का प्रयास किया जायेगा, जिनके आधार पर अवश्य ही उभयपक्ष का समन्वय सम्भव है। परन्तु वर्तमान वातावरण में, साथ ही चिर अभ्यस्त मनोवृत्तियों के समतुलन में हमारा यह छोटा सा भी आयोजन क्या सफल हो सकेगा, यही हमारी अन्तिम समस्या है, जिस का यथार्थ समाधान निकट भविष्य में ही होने वाली प्रचारयात्रा पर अवलम्बित है।

* श्रीं तत् सद् अङ्गणे नमः *

शतपथ

खण्ड ५] जयपुर, कार्तिक पूर्णिमा १९६६ [भाग २

वेदसुक्तिसंस्मरणम्

"अग्निर्वा इतो वृष्टिमुदीरयति,
मरुतः सृष्टां नयन्ति,
यदा खलु वा असावादित्यो न्यङ् रश्मिभिः पर्यावृत्तते—
अथ वर्षति" ।

—सं० सं० २ का० १४ प्र० । १० अ० । २ कं० ।

"इतो, अग्निः, वा, वृष्टिम् उदीरयति । सृष्टां मरुतः नयन्ति । यदा खलु वा, असा, आदित्यः, रश्मिभिः, न्यङ्, पर्यावृत्तते—अथ, वर्षति" (इत्यन्वयः) ।

"इन् (भूलोक) से अग्नि निश्चयेन वृष्टि (पानी) ऊपर की ओर सेजाता है । (अग्निद्वारा अन्तरिक्ष में) उत्पन्न उम वृष्टि को मरुद्गण ले लेते हैं (गर्भ में धारण कर लेते हैं) । जिस समय निश्चयेन यह आदित्य (सूर्य) अपनी रश्मियों से नीचे की ओर (दक्षिण की ओर) लौटता है, (रश्मिप्रेरणा से) अनन्तर पानी धरम पड़ता है" (इति-मूलानुवादः) ।

गत धावणाद्ध के वेदसूक्ति सस्मरण में यह स्पष्ट किया गया था कि, शुल्काश्रम-
लक्षित अन्तरिक्ष में, एवं पृथिवी में दोनों स्थानों में समानरूप से वृष्टि हुआ करती
है। अग्निदेवता अन्तरिक्ष में पानी धरमाते हैं, पर्जन्यदेवता भूमि पर पानी बर-
साते हैं। प्रकृत सस्मरण में भी उन्नी पूव सस्मरण का स्पष्टीकरण हुआ है। जिस
प्रकार सौरसावित्राग्नि रश्मियों के द्वारा भूपिण्ड की ओर अजस्र रूप से आया
करता है, एवमेव पार्थिव अह्निराग्नि अहर्गणों के द्वारा शुल्लोक की ओर आया
करता है। जाते हुए इस प्राणाग्नि के आकषण से आर्कपित समुद्र, सरित, ओषधि,
घनस्पति, प्राणिशरीर, आदि में मुक्त पार्थिव जलमात्रा (रूपमात्रा) धम (राप्)
रूप में परिणत होकर अन्तरिक्ष में चली जाती है। यही इन पार्थिव पानिया का
'गर्भाधान' है। अन्तरिक्ष में व्याप्त वायुविशेष मरुत नाम से प्रसिद्ध है, जिस
के सप्त सप्रक (४६ मरुत) अन्तरिक्ष में इतरतन प्रवाहित रहते हैं। भूलोक में
जाते हुए अह्निराग्नि के द्वारा अन्तरिक्ष में प्रक्षिप्त (फेंक गए) ये वाष्परूप पानी इन
वायु धरातलों में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। चिम्ब दिग् पानी का अग्निद्वारा वायु
धरातल में गर्भाधान होता है, उस से ठीक १६५३ दिन बाद पानी सूर्य रश्मियों के
आघात से भूमि पर गिर पड़ता है, यही हम का 'वसरा' माना गया है। गर्भकाल,
प्रसवकाल, दानों के मध्य का काल 'दाहकाल' कहा गया है। पार्थिव अग्नि,
सौररश्मि, के अतिरिक्त पर्जन्यवायु, बिगुन, स्तनयितु, अन्न, मेघ, आदि आदि
अन्य पदार्थ भी इस वृष्टिकर्म के महायक बनते हैं। भारतीय अन्यान्य विष्णुओं
में 'वृष्टिर्षि' भी अपना एक विशेष महत्त्व रखती है। प्रस्तुत अङ्क में उद्धृत
होने वाले मुग्धावपन ब्राह्मण की १८ वीं कण्डिका में इसी वृष्टिविद्या का विद्वलेपन
हुआ है। तैत्तिरीयसंहिता के त्रिवेचना प्रकरण में विज्ञान से शर्मा विद्या पर प्रकाश
झाला गया है, जो पाठका के लिए विशेषरूप से अनुरोधन की सामग्री मानी
जायगी। प्रस्तुत अङ्क के १५० वें पृष्ठ में वृष्टिविज्ञान का प्रारम्भ हुआ है। एवं
लगभग ५०-६० पृष्ठों में इस का प्रतिपादन हुआ है। जिन में से प्रस्तुत अङ्क में
मुग्धावपनानुसारा परिस्थिति के चर्चा केवल २० पृष्ठ ही प्रकाशित हो पाए हैं। शेषांश
अग्रे (३) अङ्क की प्रतीक्षा में है, जिस प्रतीक्षा की व्यफलता प्राच्यसाहित्य प्रेमियों
की कृपा पर ही अवलम्बित है।

घ—सूत्रानुगतपद्धतिसंग्रह—

“आग्नीयाग्निके दक्षिणभूप्रदेश मखड़े होकर आहवनीयाग्निके दक्षिणाग्नि-
ज्वाला में समन्वयक वागनुगत उत्तराधार करने के अनन्तर (सुहृत्स्थित आज्य की अभिच्छिन्न
धारारूप में आहुति देने के अनन्तर) यह अर्घ्य आहवनीय में पश्चिम भाग में लौट
आता है। कहा आकर उपभूत से अमरुष्टं जुह के आश्वशेष का ध्रुवापात्रस्थ आज्य
में समन्वय करा देता है” यह इतिरर्चयता पर्यंत से (३।२।२।) प्रतिपादित हुई है।
अब क्रमप्राप्त सूत्रानुगत आग्नेय की इतिरर्चयता बतलाई जाती है। सुहृत्स्थित आश्वशेष
का ध्रुवादिता आज्य के साथ समन्वय करने के अनन्तर, दूसरे गर्भों में पूर्वोत्तराधारद्वय
की इतिरर्चयता समाप्त करने के अनन्तर यह अर्घ्य उपभूत, जुह, नाम के दीनों लुक्
पात्रों को स्वस्थान में (उनक लिए पहिले से नियत स्थान में) रख देता है। इस प्रकार
सुहृत्स्थितदीयों के यथास्थान रखने के अनन्तर यह अर्घ्य होता में उनगमार्ग द्वारा निकल
कर उत्तर कुण्ड के पश्चिम भाग की ओर पूर्वामिक्षुत्त गङ्गा नौकर दक्षमन्त्रद्वयों (शान्ति
वाक्यों के दर्भतृणों) को अपने हाथ में लेता हुआ —“ओ भावय” इस निगममन्त्र का
उच्चारण करता है। आग्निगणतन्त्री, अतएव ‘अर्होय’ कहलाने वाले यज्ञकर्त्ता यजमान
के वक्ष का कीर्त्तन करने के उद्देश्य से ही ‘ओ भावय’ मन्त्र का उच्चारण होता है। इस
का तात्पर्य यही निगलता है कि, हे आग्नीध्र! अब तू मे यजमान की शिष्य देवताओं के
प्रति सुनवाई करी। अर्घ्य के मुख से निकले हुए ‘ओ भावय’ शब्द आभाषण की
सफलता सूचित करता हुआ आग्नीध्र नामक ऋत्विक् अर्घ्य से उत्तर दक्षिणामिक्षुत्त गङ्गा
हुआ रूप, तथा दक्षमन्त्रद्वयद्वय हाथ में लेकर बोलता है —“अग्नौ श्रीगन्”। अर्घ्य
हुत ‘ओ भावय’ कर्म ‘आभाषण’ कर्म है, एव आग्नीध्रहुत ‘अग्नौ श्रीगन्’ कर्म ‘प्रत्या
आगन्’ कर्म है। यह आभाषण, तथा प्रत्याभाषण कर्म यज्ञमन्त्र प्रस्ताव रखने के
लिए दक्षमन्त्रद्वयों को हाथ में लिए ही करना चाहिए। कितने एक याज्ञिक यज्ञमन्त्र
प्रदान्ति, के निम्न वर्ण पर लिखे दर्भतृण को, अथवा द्रव्य की बल्बों को उग्राड़ देने का

में लेकर आधावण प्रत्याधावण करते हैं, जिस पक्ष का कि, शातपथी भूमि ने स्पष्टन किया है। इस प्रकार प्रवरण कर्म में सर्वत्र अप्यं आधावण करता है, आग्नीमि प्रत्या-
धावण करता है। वकांचाय का हम सम्मन्वय यह स्पष्टीकरण और है कि, इक्ष्मसन्निह्न
प्रवरण केवल होतुवरण सम्बन्धी आधावण प्रत्याधावण कर्म में ही होता है। आधावण-
प्रत्याधावण की इसी इतिवृत्तयता का निम्न लिखित सूत्रचतुष्टया से स्पष्टीकरण हुआ है—

(१)—“निधायेधममहानान्यादा—‘यो धारये’ त्याह”

(का० भी० सू० १।२।१)।

(२)—“अस्तु थाप” इत्यग्नीत्”

(का० १।२।४)।

(३)—“वेदिवर्हि-रिष्यश्रूलमपिच्छिर्द्य के”

(का० १।२।५)।

(४)—“एवं सर्वत्राऽऽश्रुत-प्रत्याश्रुतेषु”

(का० १।२।६)।

आधावण प्रत्याधावण-कर्मनन्तर यह अप्यं इक्ष्मसन्निह्नतृणां को अपन हाथ में
रखता हुआ ही दिव्याग्नि-क्षण होता का अपन हाथ में—“अग्निदेवो देव्यो होता दे-
वान्यक्षद्विद्वाधिकित्वान्मनुष्वद्भरतवत्” इस निगदमन्त्र का उच्चारण करता हुआ वरण
करता है। इस प्रकार सर्वप्रथम दिव्याग्नि का ही वरण किया जाता है, जिस वरणकर्म
का निम्न लिखित सूत्र से स्पष्टीकरण हुआ है—

“अथ प्रष्टुणीते—“अग्निदेवो देव्यो होता देवान्यक्षद्विद्वाधिकित्वान्-
मनुष्वद्भरतवत्” (का० १।२।७)।

दिव्याग्नि का इस प्रकार होतुवेन वरण करने के अनन्तर आर्य यजमान का नाम
ग्रहण पूर्वक वरण करता है। यजमान सम्मन्वय से ही निराश्रय ये आर्य “यजमानार्येय”
कहलाए हैं। पर से हम ओर—“गौतमवत् भरतवत् अग्निरोषवत्” इत्यादि रूप से,
“कश्यपवत् अवत्सारवत्-नैभुर्ववत्” इत्यादि रूप से,—“भृगुवत्-व्यवनवत् असवानवत्” इ-
त्यादि रूप से गौतम, कश्यप, भृगु, मरद्वाजादि यजमान गोत्रानुसार यजमान के तीन
यशनों का निगदमन्त्रात्मकत्वेन उच्चारण करता है। अथवा यजमान कुल में जितने भी
मन्त्रद्रष्टा प्रचाराण्याय में उपवर्णित हैं, उन सब का नाम लिया जा सकता है। किसी का

मन्त्रकृत एक श्रापि है, वही एक प्रवर कहलाया है । किसी के दो मन्त्रकृत हैं, किसी के तीन हैं, किसी के चार, किसी के पाँच हैं । वे क्रमशः द्विप्रवर, त्रिप्रवर, चतुप्रवर, पञ्चप्रवर कहलाए हैं । जिनके जितने प्रवर हैं, उन सब का भी वरण करना पञ्चान्तर है, यही तात्पर्य है । दोनों पक्षों के सम्मन्ध में निर्णय यही है कि, आर्षेय प्रवरण में—“आर्षेयं वृणीते” यह वह कर भगवान् आपस्तम्ब ने रखा है—“एकं वृणीते, द्वौ वृणीते, त्रीन् वृणीते, न चतुरो वृणीते, न पञ्चातिवृणीते” (आप० श्रौ० १।१६।८) । यदि दून्वगत त्रिपक्ष को पिपिपरक मान लिया जाता है, तो तीन का ही वर्ण न्यायप्राप्त होता है, एवं यही कात्यायन का प्रथम पक्ष है । यदि ‘आर्षेयं वृणीते’ इसे विधि-परक माना जाता है, तो सभी मन्त्र-उपद्रावों का वरण प्राप्त हो जाता है, एवं यही कात्यायन का उत्तरपक्ष है । अभिमिषिक्त धन्विय (राजा), अनभिषिक्त क्षत्रिय, तथा वैश्य, इन तीनों में वरण-परमांगुणा इतिरुक्तपक्षता कुछ विशेषता रखती है । यदि अभिमिषिक्त धन्विय-पक्ष कर रहा है, तो अभ्यर्तु उस क्षत्रिय राजा के कुलपुरोहित के आर्षेयों का भी वरण कर सकता है, अथवा स्वयं राजा के आर्षेयों का भी वरण कर सकता है । यदि अनभिषिक्त सामान्य धन्विय का, तथा वैश्य का यह है, तो उस अवस्था में प्रत्येक दशा में इन के कुल-पुरो-हितों के आर्षेयों का ही वरण होता है । एक पक्ष यह भी है कि—ब्राह्मण, अभिमिषिक्त क्षत्रियराजा, अनभिषिक्त सामान्य धन्विय-वैश्य, सब का ‘मनुवंतु’ इस निम्न मन्त्रद्वारा भी आर्षेय वरण किया जा सकता है । निम्न लिखित सूत्रपञ्चक में इसी आर्षेय-वरणक्रम का स्पष्टीकरण हुआ है—

(१)—“अमुवदमुव” दिति यजमानार्पेयाण्याह परस्तादर्वाञ्च त्रीणि”

(का० ३।२।८) ।

(२)—“यावन्तो वा मन्त्रकृतः”

(का० ३।२।९) ।

(३)—“पुरोहितापेयेण वा”

(का० ३।२।१०) ।

(४)—“धन्विय-वैश्ययोश्च नित्यम्”

(का० ३।२।११) ।

(५)—“मनुवंतु” दिति वा सर्वेषाम्”

(का० ३।२।१२) ।

उक्त प्रकार से आपेयोधारणान्तर वह अश्वत्थं—“ब्रह्मण्यदा च वक्षु ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितारः” इस निगदरोपमग्र का उच्चारण करता है। अनन्तर—“मौतीलाट् गम्मां होता मानुषः” (“असौ मानुषः”) यह बोलना है। यह उच्चारण मानुष होता का ही वर्ण साधक है। मानुष होता का उच्चारण से नाम बोलना एक पक्ष है, धीरे से (उपाशु रूप से) नामोच्चारण करना पश्चान्तर है। इस प्रकार मानुष होतृस्वरूपान्तर यह होता (मानुष होता) “एतत्त्वा देव सवितर्हणीते०” इत्यादि (शतपथब्राह्मणोक्त-स्वस्त्ययनरूप करने के अनन्तर) अश्वत्थं, तथा आग्नीध्र, दोनों के एकत्र प्रदेश का स्पर्श करता है। स्पर्शान्तर अश्वत्थं, तथा आग्नीध्र, दोनों यज्ञोत्थान बैठ जाते हैं। इसी शक्तिर्त्तव्यता का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

(१)—“ब्रह्मण्यदा च वक्षु ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितारोऽसौ मानुषः”

इति होतृनामग्रहणम्”

(का० ३।२।१३)।

(२)—“उपाशु वा”

(का० ३।२।१४)।

(३)—“सम्मृष्य उपविशतः”

(का० ३।२।१५)।

इति श्रानुगतपद्धतिसंग्रहः (घ)

* “अश्वत्थं यन्प्राप्तेत वास्तव्येन पार्थिवं, आग्नीध्रमहृदोक्षेन” (अ० श्रौ० सू० १।१।२५।१८)

६—वैज्ञानिक विवेचना—

१—आभारणकर्मोपपत्तिः

उत्तराधार कर्मानन्तर पुनर्स्थित आज्ञारौप्य का प्रवृत्तिस्थित आज्ञा से समझन कराया जाता है, अनन्तर शुद्ध उपवृत्त नामक दोनों व्युत्पत्तियों को यथास्थान रस दिया जाता है । इस कर्म में अनन्तर वरणकर्म आरम्भ होने वाला है । बिन दर्भतुणसमुद्धौ से यक्षिय इष्म (काष्ठ) पाये जाते हैं, यह तृणमण्डि 'इष्मण्यहन' नाम से व्यवहृत हुई है । इस अग्नि द्वाप में ऐश्वर्य ही भ्रम्यन्तु, तथा आग्नीध्र नामक ऋत्विक्, आभारण कर्म की इति कर्त्तव्यता पूरी करते हैं । पहिले अग्न्यु 'ओ भावय' इस निगद मन्त्र का उच्चारण करता है, अनन्तर आग्नीध्र 'असु ओषट्' इस निगद मन्त्र का उच्चारण करता है, यही प्रत्याभारणानुगत आभारण कर्म की इतिकर्त्तव्यता है, जैसा कि घृताशुगलपट्टित्प्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है । साक्ष्य की १, २, ३, इन तीन कण्डिकाओं में उपपत्ति प्रदर्शन पूर्वक इस आभारण कर्म का ही प्रतिपादन हुआ है ।

वरण कर्म से पहिले आभारण क्यों किया जाता है ? इसी प्रश्न का उपपत्तिक समाधान करती हुई धृति करती है—'यह आभारण कर्म निश्चयेन यश है' । वरण कर्म से जल ऋत्विजों के द्वारा यशेति कर्त्तव्यता का ही सम्पादन अभीष्ट है । दूसरे शब्दों में वरण काम एक प्रकार का यथाधिकार (यशेति कर्त्तव्यता—निर्वाहाधिकार) प्रदान है । इस यथाधिकार प्रदानलक्षण वरण कर्म के उपजम में प्राकृतिक यश का सम्बन्ध अपेक्षित है । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आभारणालम्बक यज का वरणकर्म से पहिले अनुगमन किया जाता है । 'ओ भावय' इस निगद मन्त्र का तात्पर्य यही है कि, जिसका आज हम रस यज में वरण करना चाहते हैं, उसे प्राकृतिक देवता स्वीकार करलें । "इसे हम आप के यजार्प यश कर्म के लिए आज हम होवा बना रहे हैं" यही आभारण का निष्कर्ष है । आह्निरस पार्थिव प्राण देस्ताओं का आहुति ध्वज द्वारा सवित्र बृलोकस्थ प्राण—देवताओं

व माय अमृत्युर्मां सम्बन्धात्मकं बन्धनं करना ही 'यज्ञ' है। आभ्रायण कर्म से दिव्य प्राण-देवताओं की दृष्टि चूक इस यज्ञकर्म की ओर हो जाती है, एतावता ही देवप्राणवर्णक रूप आभ्रायण को यज्ञ कहा जा सकता है। इस प्रकार आभ्रायण कर्म करना त्रिधाप्राणात्मक यज्ञ का अनुगमन करना है। जिसकी स्वरूप निष्पत्ति के लिए धरण कर्म अभीष्ट है, आभ्रायण कर्म से वह लक्ष्मीमूल बन जाता है। अतएव धरण से पहिले आभ्रायण-कर्म आवश्यक बन जाता है ॥ १ ॥

जिन दर्भतृणमूहों से (दर्भरज्जु से) यशिव इष्म बाण बांधे जाते हैं, वे 'इष्मसन्नहन' (लकड़ी बांधने की दर्भरज्जु) नाम से व्यवहृत हुए हैं। वेद पर जो तृण आदि गिर पड़ते हैं, उन्हें इसी दर्भरज्जु से ढकाया जाता है। इस दर्भरज्जु को हाथ में लेकर ही अश्वयुं आभ्रायण कर्म चलता है। आभ्रायण कर्म इष्मसन्नहन हाथ में लेकर क्यों किया जाता है, इसी प्रश्न का सोपानात्मक समाधानक रती हुई धृति कहती है कि, "यदि वह अश्वयुं यथात्मक इस इष्मसन्नहन को आलम्बन बनाए बिना आभ्रायण करेगा, तो इसकी अभ्यात्मतत्त्वा कल्पित हो जायगी, अथवा ओर किसी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा"। एतलोकस्थ प्राण-देवताओं का आकर्षणात्मक आभ्रायण कर्म 'यज्ञ' है, जैसा कि पूर्व कण्डिका में स्पष्ट किया जा चुका है। 'यज्ञकर्म आभ्रायण कर्म यज्ञ को आलम्बन बना कर ही करना चाहिए' इस कथन से धृति इष्मसन्नहन को भी यज्ञात्मक बतला रही है। तात्पर्य इस कथन का यही है कि, यज्ञतत्त्व अप्राम-अधिभूत-अधिदेवत मेद से तीन मार्गों में विभक्त है। सौरसम्बन्धराविच्छिन्न, सावित्राग्नि पारमेष्ठ्यसोमात्मक, मूलोकोपलक्षित यज्ञ 'आधिदेविक यज्ञ' है। पार्थिवसम्बन्धराविच्छिन्न, आह्निराग्नि चान्द्रतोमात्मक, मूलोकोपलक्षित यज्ञ 'आधिभौतिक यज्ञ' है। एव वैश्वानराग्नि भस्मतोमात्मक, शारीरिक यज्ञ 'आध्यात्मिक यज्ञ' है। आभ्रायण कर्म एतदेवताकर्षक बनता हुआ आधिदेविक यज्ञ है, आभ्रायणकर्त्ता अश्वयुं आध्यात्मिक यज्ञ है। एव इष्म-सन्नहन निदानेन आधिभौतिक यज्ञ है। साथ ही विष्णुयज्ञात्मक पारमेष्ठ्य अपतत्त्व के ज्योतिर्मयभाग से उत्पन्न होने के कारण दर्भ शास्त्रात्मक से भी पार्थिवयज्ञ है। शहर 'अदभ्य पृथिवी' सिद्धान्ता नुसार अपतत्त्व से उत्पन्न पार्थिवयज्ञ अन्नकर्मक (वेनामक) दर्भ का सञ्जातीय भी है।

अब तक अभ्यात्मयज्ञ इस ओर के पार्थिव (आधिभौतिक), उस ओर के दिव्य

(आधिदैविक) यज्ञ, दोनों से अनुश्रुति रहता है, तब तक इसका स्वरूप प्रतिष्ठित रहता है । दोनों में भी पार्थिवशरीरप्रधाना अव्यक्तमग्नस्या की प्रधान प्रतिष्ठा आधिभौतिक पार्थिव यज्ञ है । इस प्रतिष्ठा के निकल जाने से ही नियनावस्था का आगमन होता है, प्रतिष्ठाविन्युति से इस पर अन्यान्य विषयों आक्रमण करती हैं । जब पार्थिव यज्ञ-प्रतिष्ठा उन्मिष्ट हो जाती है, तो केवल शुलोकानर्पण का प्राधान्य रह जाता है । शुलोकानर्पण प्राधान्य ही पार्थिवप्रतिष्ठोच्छेद का कारण है । यावदायुर्मोक्षपर्यन्त उभया-नुग्रहप्राप्ति के लिए ही शुलोकस्थानीय आहवनीय, तथा भूलोकस्थानीय गार्हपत्य, दोनों के माध्य में रुढ़े होकर 'अप उपसर्ग' (आचमन) कर्म किया जाता है, जैसा कि, — "अनमुपैष्यन्तरेणाहवनीयञ्च गार्हपत्यञ्च प्राट् तिष्ठन् अपसृशति" (शत० १।१।१।१) इत्यादि रूप में विस्तार से ज्ञातया ना युक्त है । ठीक यही प्रयोजन यज्ञ अपेक्षित है । यदि अध्वर्यु पार्थिव यज्ञ की आलम्बन बनाए बिना शुलोकानुगत आधिदैविक यज्ञसंप्राप्त आभाषण कर्म करेगा, तो पिबुद्ध दिव्ययज्ञ के प्राधान्य से इसकी पार्थिव यज्ञप्रतिष्ठा पर आघात होगा । फलतः प्रतिष्ठाविन्युति हो जायगी, अथवा तो अन्य किसी विषय का अनुगमन परना रहेगा । इस आपत्ति से बचने के लिए आभाषण कर्म करते समय (आधिदैविक यज्ञमयत्ति-संग्रह करते समय) पार्थिव यज्ञ की आलम्बन बनाना आवश्यक हो जाता है । इसी उद्देश्य से इष्मसन्नहन की (पार्थिव यज्ञिपद्रव्य की) द्वाध में लेकर ही आभाषण कर्म किया जाता है ॥ २ ॥

"इय (पृथिवी) वै वेदिः" (शत० ७।३।१।१५) धृति के अनुसार आधिभौतिक यज्ञ की प्रतिष्ठा (पितानरयान) पृथिवी है, यही इस यज्ञ की वेदि है । प्रकृत यज्ञ में जो वेदि बनाई गई है, वह निदानेन पृथिवी-स्थानीया ही है, यही इस यज्ञ की प्रतिष्ठा है । वेदि पर उठे हुए दर्भवृक्ष ओषधि-धनस्यति स्थानीय हैं, जिन्हें यज्ञ-समस्तुल्य की दृष्टि में वेदिरूप शरीर के लोम (ओषधि) वेश (वनस्पति) भी कहा गया है । अग्नि प्रव्यलिप्त करने के लिए, तथा मामिवेनीककर्म-सम्पादन के लिए जो इष्म भार (काष्ठभार) लाया जाता है, वह निदानेन अग्नि है । 'शेषे वनेषु माघोः यन्त्वा मर्त्तास इन्धते' (ऋक्स०-८।६०।१५) इत्यादि मन्त्रश्रुति के अनुसार काष्ठ में अग्नि सुप्त है । यही मृग्यमाण अग्नि है, जिसे अप्रत्यक्ष सन्तान्ध से कृष्ण-मृग पहा जाता है । वेदि और इष्मकाष्ठ दोनों

पार्थिव (श्राधिमौक्तिक) यज्ञात्मक है । आश्रावण कर्म में पार्थिव प्रतिष्ठा ही अभिप्रेत है । अतएव या तो वेदि पर जिल्ले दर्भतृण को लेकर आश्रावण करना चाहिए, अथवा इष्म खण्ड को लेकर आश्रावण कर्म करना चाहिए । वेदितृण से माशात् रूप में, इष्म खण्ड में परम्परया पार्थिव प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है' इस उपनिषद् की आगे करते हुए कितने एक साम्प्रदायिक आश्रावण कर्म में वेदिस्थित दर्भतृण, अथवा इष्मखण्डग्रहण का समर्पण कर रहे हैं ।

भगवान् याज्ञवल्क्य की दृष्टि में वेदितृण, अथवा इष्मखण्ड, दोनों में से किसी को भी लेकर आश्रावण कर्म करना विज्ञानविरुद्ध है । कारण स्पष्ट है । यह ठीक है कि वेदि तृण, तथा इष्मखण्ड दोनों ही पार्थिव प्रतिष्ठात्मक हैं । परन्तु ये दोनों अग्न्य कर्म में विनियुक्त हैं । वेदितृण का लेना एक दृष्टि से यज्ञपुरुराज व लोम केश्यों का उत्पादन करना है, दूसरी दृष्टि से पृथिवी की औपधि-वनसति को पृथिवी (वेदि) से पृथक् कर उसे ऊपर बनाना है । इस व अतिरिक्त वेदिस्थित इष्मतृण 'सुगन्ध भग्न' के अनुसार देवताओं का प्रतिष्ठात्मक आसन है । इसे उठाना आगम देवताओं की प्रतिष्ठा प्रियुक्त करना है । ऐसी दशा में वेदितृण ग्रहण करना सर्वथा अनुचित उद्धरता है । इष्मखण्ड इन्द्र-समिन्धन कर्म के लिए नियत है । इसका खण्ड लेना समिन्धनकर्म को अपूर्ण बनाना है । फलतः इष्मखण्ड ग्रहण भी अवैध बन जाता है । याज्ञवल्क्य उन साम्प्रदायिकों से प्रभ करते हैं कि, जिन दर्भतृणों से इष्मखण्ड बाधा जाता है, क्या वे इष्मखण्ड ग्रहण नहीं करते ? क्या इनमें पार्थिव प्रतिष्ठा नहीं है ? जब कि इन दर्भतृणों से यज्ञात्मक इष्म बाधा जाता है, इन में अग्नि सम्मार्जन कर्म होता है, आगततृणादिविरसनात्मक अन्यान्व भी कई एक परिशिष्ट कर्म होते हैं, तो इन की यज्ञरूपता में क्या संदेह रह जाता है । अतः या इष्म खण्डग्रहण ऐसे ऐसे परिशिष्ट कर्मों के लिए ही नियत है, साथ ही वेदितृण, तथा इष्मखण्डग्रहण अनुचित है, तो प्रत्येक दशा में इष्मखण्डग्रहण ग्रहणपूर्वक ही आश्रावण कर्म करना चाहिए ॥ ३ ॥

२—दिव्याग्निप्रवरणकर्मोपपत्तिः

कण्डिका ४ से आरम्भ कर ८ वीं कण्डिका पर्यन्त पाच कण्डिकाओं में प्राकृतिक, दिव्य, प्राणामि के धरण की सौपपत्तिक इतिर्त्तव्यता का स्पष्टीकरण हुआ है। दिव्य यज्ञ में होतृत्वेन हुत प्राणाग्नि के क्या क्या धर्म हैं ? प्रतिपाद उपपत्ति प्रकरण में इसी प्रश्न का समाधान हुआ है। जिन इध्मसन्महनतृण दर्मतृण-समूहों से यजियकाष्ठ सम्भार ग्राह्य जाता है, पूर्वकथनानुसार उन्हें हाथ में लेकर यह अध्वर्यु—‘ओ आधाय’ इन निगदमन्त्र का उच्चारण करता हुआ ‘आधारण’ कर्म करता है। अध्वर्यु के इस आधार यज्ञ कर्म के अनन्तर आग्नीध्र नामक श्रुतिवत् ‘अस्तु श्रीपद्’ इस निगदमन्त्रोच्चारण से ‘प्रत्याधारण’ कर्म करता है। अध्वर्युकर्तृक इस आधारण, तथा आग्नीध्रकर्तृक प्रत्याधारण कर्म के अनन्तर अध्वर्यु उन इध्मसन्महनतृणों को अपने हाथ में रखता हुआ ही—“अग्निदेवो देव्यो होता देवान् यगद्विद्वाधित्वान् मनुष्यद्वरतवत्” इस निगद मन्त्र का उच्चारण करता हुआ दिव्याग्नि का ही अपने इस वैध यज्ञ में होतृत्वेन धरण करता है, जो कि अध्वर्युकर्तृक कर्म ‘होतृप्रवरणकर्म’ कहलाया है।

यज्ञकर्म में होनेवाले होतृ कर्म की इतिर्त्तव्यता जिस ऋग्वेदी श्रुतिवत् द्वाग सम्पन्न होती है, वही ‘होता’ कहलाया है। होतृकर्मैतिर्त्तव्यता लक्षण अधिकार प्रदान के लिए होने वाला अध्वर्युकर्तृक कर्म ही ‘होतृप्रवरण’ कर्म है। इस मातृग होतृप्रवरण कर्म से पहिले दिव्याग्नि का सम्पन्न कराना क्यों आवश्यक समझा गया ? दूसरे शब्दों में दिव्याग्निप्रवरण क्यों अपेक्षित है ? इसी प्रश्न का सौपपत्तिक समाधान करती हुई श्रुति कहती है कि, इस धरणकर्म से देवताओं के होता अग्नि से, तथा प्राणदेवताओं से अपनी धृष्टता का ही निराकरण किया जाता है। तात्पर्य यही है कि, प्राकृतिक, साम्यत्मक, आग्नीषोमात्मक यह ही वास्तविक यज्ञ है। इस यज्ञ का होतृत्व पार्ष्व प्राणामि पर अवलम्बित है। पार्ष्व प्राणामि के ‘एति प्रेति’ लक्षण गमनागमन व्यापार से ही पारमेष्ठ्य सोम का अपहरण होता है। सुपर्णात्मक इस गायत्र्याग्नि से अपहृत सोम ही पार्ष्व आग्नेय १२ प्राण देवताओं के यज्ञ का स्वरूप सम्पादक बनता है। इस यज्ञस्वरूप निष्पत्ति के अतिरिक्त श्रुतिकरथ सौर-सावित्र देवप्राण का पार्ष्व प्राणामि के रास सम्बन्ध कराना भी उक्त स्थान गायत्र्याग्नि का ही कर्म है। इस देवाह्वान लक्षण देवयजन (दे

यात रहमन) कर्म से यह अग्नि 'होता' बह्मण है। उक्तान का यह वैध यत् प्राकृतिक यत् नहीं है, अपितु उगमी प्रतिवृत्ति है। ठीक उसी के अनुस्यू इगका पिता हुआ है। अतएव आवश्यक है कि, जैसा, जो कुछ यह हो रहा है, यत् भी ठीक वैसा ही किया जाय। प्राकृतिक होता अग्नि का रस यत् यत् म नियुक्त करना आवश्यक है। अगत्या मानुष होता का करण किया जाता है। जो महत्पूर्ण कर्म (होयकर्म) प्राणाग्नि का है, आर्य घेता दिव्य कर्म एक मनुष्य करना चाहता है। जो देवयन्मरण आह्वान कर्म प्राणाग्नि का है, यह भाग एव मनुष्य करना चाहता है। क्या अतृप्तदित, पाप्माओं से युक्त, मरणधर्मा मनुष्य (श्रुतिवत्) सत्यदित, विपूतपाप्मा, अमर अनृत धर्मा प्राणाग्नि के द्वारा होने योग्य होय कर्म में सफलता प्राप्त कर सला है। नहीं भी, और हा भी। नहीं इसलिये कि, यह असम्भल है, यह मरणधर्मा है। यह प्राणप्रधान है, यह भूयप्रधान है। हा इस लिये कि, मन्थगि द्वारा अभ्यर्तु इस मरण धर्मा मनुष्य में भी प्राणाग्नि के अनुस्यू की मानना कर लेता है। बलत यह मनुष्य रहता हुआ भी प्राणाम्यनुस्यू से तत्सम कर्म में समर्थ होजाता है। उगी अनुस्यू प्राति के लिये, दूसरे शब्दों में—“हम तो इस यत् में होतृत्वेन आप ही का करण कर रहे हैं, आप ही के क्षति-समावेश से यह मानुष होता आप के द्वारा होने योग्य रस होय कर्म में प्रवृत्त हो रहा है” इस भावना के द्वारा वैध यत् में होतृत्वेन यही मनुष्य होता म प्राणाग्नि धर्मा समावेश के लिये ही सर्वप्रथम मन्थगिद्वारा प्राणाग्नि का करण करना आवश्यक समझा गया है।

यदि ऐसा न किया जाता, तो क्या अनिष्ट होता, उक्त स्पष्ट है। बिना प्राणाग्निसम्बन्ध के देवता, तथा अग्नि, दोनों के प्रति इस मनुष्य होता की पृथक्ता ही नहीं होती, अपितु प्राणाग्नि सम्बन्धामाव में प्राणाग्निरुत्सूक होयकर्म में ही अनेक विप्र उपरिधत्त हो जाते। विप्रों की ही क्या कथा, उक्त दशा में यह इस कर्म में सफल होना तो दूर रहा यत् अपना अनिष्ट कर बैठवा, और परस्पर यत् गर्वणा विवृत्त होता हुआ, प्रकृतिविषय मनता हुआ अम्युदय लक्षणा इष्टप्रवृत्ति के स्थान में प्रत्यवाय-स्थाना अनिष्ट प्रवृत्ति का ही कारण सिद्ध होता। जैसा प्रकृति म हो रहा है, वैसा ही यत् होना चाहिये, तभी यत् की रूपसद्दि है यही यत्विषयक मूल प्रतिष्ठा है।

अतः इस सम्बन्ध में एक पक्ष और बच रहता है। यह मैं प्राणामि, तथा अन्य यक्षिण देववर्ग, दोनों का सम्बन्ध होता है। फलतः इस प्राकृतिक चरण कर्म में दोनों का अनुग्रह प्रयोजित है। यहाँ केवल प्राणामि ना तो चरण होजाता है, परन्तु देवानुग्रह के लिए कुछ नहीं किया जाता। ऐसी दशा में प्राणामि से अपराध क्षमापन हो जाने पर भी देववर्ग से अपराध क्षमापन नहीं होता। इस विप्रतिपत्ति के निराकरण का ब्रह्म उपायः। श्रुति उत्तर देती है कि, केवल प्राणामि व चरण से ही प्राणामि, तथा देव वर्ग, दोनों का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। 'अग्निदेवा देव्यो होता' इत्यादि मन्त्र से होने वाले चरण कर्म में पड़िते 'अग्निर्देव' इत्यादि रूप से अग्नि का ग्रहण है। इस से तो प्राणामि का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। एष—'देव्यो होता' इस अग्निवर्त्म से देववर्ग का ग्रहण हो जाता है। देवदूत प्राणामि देववर्ग से अविनाशित है। केवल 'अग्नि' करने से अवश्य ही देववर्ग का ग्रहण नहीं होता। परन्तु 'देवताओं का जो होता है, ऐसे अग्नि का मैं चरण करता हूँ' इस कथन से होता प्राणामि व सम्बन्धी देववर्ग का ग्रहण भी परस्परया स्वतः सिद्ध है।

यद्यपि मन्त्रभाग स्वार्थ है। तथापि इस सम्बन्ध में यह ज्ञान लेना आवश्यक होता कि, 'अग्नि सर्वा देवता' सिद्धान्त के अनुसार प्राणामि ही अपनी धन-संरक्ष निरालाय स्थाओं से प्रवर्तितशक्ति (१३) बनता हुआ सर्वदेवमूर्ति बन रहा है। अतएव इन्ने अवश्यमेव 'देव' (सर्वदेवमय) कहा जा सकता है। 'अग्निर्देव' मन्त्रभाग से अग्नि के इसी देववर्त्म का स्वीकरण हो रहा है। यह अग्नि अपने अवस्था में ही से जहाँ सर्व देवमूर्ति है, यहाँ अपने पार्थिव गायत्र रूप से यही सुलोकस्थ देवताओं के यज्ञ का भी निमित्त बना हुआ है, जो कि यजन कर्म हीन कर्म है। देवाह्वान ही इस प्राणामि का दूसरा धर्म है, जिस का 'देव्यो होता' उस मन्त्रभाग से स्वीकरण हुआ है। ४, ५, षष्ठिका द्वयी की यही सक्षिप्त उपपत्ति है ॥ ४, ५, ॥

'देवात् ऋषिद्विद्वाभिवित्वात्' यह मन्त्र का अगला भाग है। यह अग्नि देवताओं के स्वरूप को जानने वाले हैं, इन के सूक्ष्मस्वरूप को पहचानने वाले हैं, एष प्राण देव ताओं का परस्पर यजन करने वाले हैं। मले बुरे (सत्-असत्) का परिज्ञान करने वाला मन्त्रद्विषकी विद्वान् ब्रह्मज्ञा है, एष मौलिक स्वरूपपरिज्ञाता 'चित्रित्वान्' यह

लाया है। अर्थात्परिभाषानुसार भौतिकतत्त्व परिज्ञाना विद्वान् है, प्राणतत्त्व परिज्ञाना चिन्त्रित्वान् है। लोकपरिभाषानुसार शाब्दिक ज्ञानाधिष्ठाना विद्वान् है, व्यवहारनिष्ठ चिन्त्रित्वान् है। सामान्यरूपेण परिज्ञाता विद्वान् है, विशेषरूपेण परिज्ञाता चिन्त्रित्वान् है (देविण् श्रुत् स० १ म०। १६४ सू०। ६ म० सायगभाष्य)। प्राणानि पार्थिव विषयों का विद्वान् भी है, और चिन्त्रित्वान् भी। अपने भौतिक रूप से यह उभयलोक के विद्वान् है—'बसुतानि विद्वान्'। पर अपने प्राणरूप से ये पार्थिव दिव्यदेवताओं के प्राणस्वरूप के विशेष परिज्ञाता बनते हुए चिन्त्रित्वान् हैं। यशकर्म में उभयविषय देवताओं का भूतों के आधार पर यजन होता है। फलतः अपने वैध यज्ञ में भी यही सफलता प्राप्त कर सकता है, यही ठीक ठीक (अनुष्ठया) यजन कर सकता है, जो मृतों का विद्वान्, तथा प्राणों का चिन्त्रित्वान् है। यज्ञमार्ग के इस यज्ञ में प्राणानि के इन्हीं दोनों धर्मों का समावेश कर प्राणानि के अनुमद से यह सफलतासिद्धि के लिए 'देवान् यजत्' इत्यादि कहा गया है ॥ ६ ॥

'मनुष्यर्द्धतत्त्व' यह मन्त्र का अगला भाग है। सूर्यप्रेन्द्रावन्विष्ठ, इन्द्रप्राणात्मक, बृहती संपत्ति से युक्त, अव्यय के श्रोत्रसीयन् नामक शाश्वत मन से अनुग्रहीत, सृष्टि-रूप कालप्रवर्तक प्राणतत्त्व ही आधिदैविक मनु है। यही साम्बलरिक प्राणानि के सहयोग से अधिदैविक सम्बलर यज्ञ के स्वरूप समर्पक बन रहे हैं। हृदयावन्विष्ठ, प्रणप्राणमूर्ति आयु स्वरूपाधिष्ठाना इन्द्रप्राणात्मक, मनोऽनुग्रहीत प्राणतत्त्व ही आध्यात्मिक मनु है। यही नारीर प्राणानि के सहयोग से आध्यात्मिक यज्ञ के स्वरूप समर्पक हैं। वेद, धर्म, लोक, प्रजा, नाम की सृष्टि चतुष्पदी के व्यवस्थापक, आदि ब्रह्मा भगवान् स्वयम्भू आधिर्भौतिक (ऐतिहासिक) मनु है (ये)। इन्होंने ही प्राकृतिक यज्ञ स्थिति के अनुसार सर्वप्रथम वैध यज्ञ का अनुष्ठान किया है (था)। इस प्रकार अधिदैवत भध्यात्म-अधि-भूत, तीनों दृष्टियों से त्रिविध मनु ही यज्ञ के प्रवर्तक हैं। अतएव याज्ञिक-सम्प्रदाय में यह यज्ञ मनु का है' (मनीष्यऽऽत्सु याऽन्नाहु) यह प्रसिद्ध है।

जिस प्रकार 'धनु' शब्द उभयल्लिङ्गात्मक (नपुंसकलिङ्ग, तथा पुल्लिङ्गात्मक) है, एवमेव उकारान्त 'मनु' शब्द पुल्लिङ्ग है, एव सकारान्त 'मनु' शब्द नपुंसकलिङ्ग है। 'मनुष्या' दि रूप मान्त मनु-शब्द से सम्बन्ध रखते हैं, एव 'मानवा' दि शब्द उकारान्त

सम्बन्धी हैं। प्रकृत में सान्त मनुः शब्द का ही ग्रहण हुआ है। 'पञ्चतः 'मनुष्यत्' का का तात्पर्य निरुल्ला है—'मनुरिव'। जिस प्रकार मनु ने यज्ञ किया था, एवमेव यह प्राणाग्नि भी होता बन कर इन यज्ञ में देवताओं का यजन करे, 'मनुष्यत्' मन्त्र भाग का यही एक तात्पर्य है। यदि 'मनुष्यत्' का 'मनुरिव' विग्रह न कर 'मनोरिव' यह विग्रह किया जाता है, तो इसका तात्पर्य यह निरुल्ला है कि, जैसे मनु के यज्ञ में होता बन कर अग्नि ने देवताओं का यजन किया था, तथैव इस यज्ञ में भी वे अग्नि होता बन कर देवताओं का यजन करें। 'मनुर्ह पाऽभमे यज्ञेनेजे०' इस से 'मनुरिव' विग्रहानुसार प्रथमार्थ अपेक्षित है। एवं 'मनोर्यशऽइत्यु चा आहुः' इस से 'मनोरिव' विग्रहानुसार द्वितीयार्थ अभिप्रेत है। प्रथमार्थ से आधिभौतिक मनु का स्वीकरण हुआ है, द्वितीयार्थ से आध्यात्मिक मनुष्यक आधिदेविक मनु का स्वीकरण हुआ है। ह्रदयावच्छिन्न उक्थ माय मनु है, परिणवच्छिन्न अर्क माय (रश्मिभाव) प्राणाग्नि है। उक्थार्क का चूर्ण स्थान भेद से पार्थक्य है, अतएव मनु को पुषक्, तथा अग्नि को पुषक् तत्त्व मान लिया गया है। एवं इसी दृष्टि से 'मनोरिव' का समन्वय हो जाना है। तत्ततः उक्थार्क अभिन्न है। इन दृष्टि से उक्थ मनु, और अर्क अग्नि, दोनों अभिन्न हैं। इसी आधार पर—'एतमेके वदन्त्यग्नि, मनुमन्ये' (मनुः ११।१११) यह कहा जाता है। ह्रदयावच्छिन्न उक्थलक्षण मनु से युक्त, तदर्करूप, अतएव तदभिन्न, अतएव यद्रूप प्राणाग्नि ही यह स्वरूप सम्पादक है, 'मनुष्यत्' का यही तात्पर्यार्थ है ॥ ७ ॥

मन्त्र का अन्तिम भाग 'मस्तयत्' है। 'इतः प्रदाना स्रोते (देवा उपजीवन्ति)' (ऐ० आ० २।१।२) इत्यादि ऐतरेय श्रुति के अनुसार ब्रूलोकात्मक सम्बन्ध मण्डल में प्रतिष्ठित सौर दिव्य देवताओं का जो प्रवर्ण्य भाग पार्थिव धर्म में विस्तृत (उत्त) होता रहता है; पार्थिव अङ्गिरोऽग्नि नामक प्राणाग्नि द्वारा वह विस्तृत भाग यहाँ से जा कर उस विस्तृत भाग की पूर्ति किया करता है। 'इत एत उदाहृत, दिवस्तृष्टान्धाहृत, यामङ्गिरोऽग्नि ययुः' इत्यादि मन्त्र धर्षण के अनुसार ब्रूलोक से निकल कर ब्रूलोक की ओर जाता हुआ अङ्गिरोऽग्नि ही देवशक्तिपूर्ति का कारण बनता है। 'अमुतः प्रदानादीद सर्व मुत्तिव्रति' (ऐ० आ० २।१।२।) के अनुसार वहाँ से (ब्रूलोक से) देवप्राण का प्रवर्ण्यरूप से निरन्तर आगमा होता रहता है, इसी से प्रजा स्वरूप निर्माण होता है। एवं पूर्वकथ

नानुसार अग्निरा द्वारा पार्थिव प्रवर्य भाग वहां जाना भी रहता है। इसी पारस्परिक अन्न-अन्नदत्तान आदान-प्रदान प्रक्रिया का नाम 'यज्ञ' है। इस प्राकृतिक यज्ञ में शुलोकस्थ देवताओं के लिए पार्थिव हविर्द्रव्य का लेजाना एकमात्र पार्थिव प्राणाग्नि पर ही अवलम्बित है। इसी लिए इन्हें—'एष हि देवेभ्यो हव्य भरति' निर्वचन से 'भरत' कहना अन्वर्थ बनता है। भूमिण्ड से सम्बन्ध रखने वाले हविर्यज्ञ (प्राकृतिकयज्ञ) से पार्थिव प्रजा का स्वरूप निर्माण हुआ है। इस पार्थिव प्रजा में भीम प्रवर्य अग्नि प्रतिष्ठित रहता है, जिसे 'विष्णुलादोपनिषत्' की परिभाषा में 'प्राणाग्नि' भी कहा जाता है। 'प्राणान्नय एवेतस्मिन् पुरे (शरीरे) जायति' (प्रभोपनिषत् ५।३।) के अनुसार अपान, समान, ध्यान, उदान, प्राण, भेद भिन्न पञ्चधा विभक्त प्राणाग्नि ही इस शरीर-संस्था (अध्यात्मसंस्था) में सदा जागते रहते हैं। इस प्राणाग्नि के द्वारा ही प्रजा का भरण पोषण होता है। जिस दिन प्राणाग्नि शरीर से उत्क्रान्त हो जाता है, अन्नादान-रक्षण अहरहर्यज्ञ (भेषज्ययज्ञ) रुन्द हो जाता है, तत्क्षण भूतात्मा उत्क्रान्त हो जाता है। इस अध्यात्म संस्था की दृष्टि से भी 'वैश्वानर' रक्षण इस अग्नि को 'भरत' कहना अन्वर्थ बनता है। जिस युग (देवयुग) में इसी पृथिवी पर भीम देव्यवरथा थी, उस युग में जैसे भीम-स्वर्ग के शवनसीपात् (अतिष्ठावा, अधिष्ठाता) देवता इन्द्र थे, अन्तारिक्ष के शवनसीपात् वायु थे, एवमेव स्वयम्भू मनु सम्राट् से काचित इन पृथिवी के शवनसीपात् अग्नि देवता थे। पार्थिव प्रजा से 'वर' ग्रहण कर देवताओं के प्रति उसे 'भुजाना, पार्थिव प्रजा की वामदेवादि के सहयोग से भरण पोषण व्यवस्था करना इन्हीं 'भीम अग्नि देवता (मनुष्यदेवता) का कार्य था। इस आधिभौतिक (ऐतिहासिक) दृष्टि से भी अग्नि को 'भरत' कहना अन्वर्थ बनता है। इसी भरण-पोषण धर्म से वे अग्नि भरत, किंवा 'भारत' कहलाए हैं। इन्हीं के सम्बन्ध से यह पवित्र देश 'भारतवर्ष' कहलाया है। जिस प्रकार उक्त तीनों यज्ञ-संस्थाओं का सम्मेलन भरताग्नि से हुआ है, एवमेव हमारे इस 'यैष यज्ञ' की इतिकर्तव्यता भी उनी भरताग्नि से सम्पन्न हो, इसी भावना के लिए 'भरतपत्' कहा गया है ॥ ८ ॥

३—आर्षेयप्रवरणकर्मोपपत्तिः

‘अग्निर्देवो देव्यो होता०’ इत्यादि मन्त्रपाठ द्वारा अपने इस वेध यज्ञ में प्राकृतिक दिव्य ब्रह्माण्ड की भावना करना ही अग्नि का होतृत्वेन वरण करना है, जिस का ४ से ८ यौं कण्डिका पर्यन्त ५ कण्डिकाओं में स्पष्टीकरण हुआ है। अब क्रमशः आर्षेय-प्रवरण कर्म की उपपत्ति का दिग्दर्शन कराया जाता है। यज्ञकर्त्ता यज्ञमान के वरागौरव का कीर्तन ही ‘आर्षेयप्रवरणकर्म’ है। इस वरण से यज्ञाधिकार योग्यता का ही समर्थन हुआ है। यज्ञकर्म लौकिक कर्म नहीं है, अपितु वेदिक दिव्य-कर्म है। लौकिक कर्म का अधिकार जहा मनुष्यमान को है, वहा वेदिक यज्ञ-तपः-दान-कर्मन्तरी का अधिकार परमात्मन द्विजाति-प्रजा को ही है, जिसने धीर्ग में कर्मतः ऋषिप्राण, तथा देवप्राण प्रतिष्ठित रहता है। यज्ञ येन वेदिक-यज्ञकर्म प्राकृतिक नित्य दिव्य यज्ञ की विधि पर पतित होता है, जैसा कि अनेकधा स्पष्ट किया जा चुका है। प्राकृतिक यज्ञ सम्प्रसारण है, जैसा कि इसी ब्राह्मण की १६ यौं कण्डिका में स्पष्ट होने वाला है। सम्प्रसारण का ‘अदितिमण्डल’ से सम्बन्ध है। इस अदितिमण्डल के गर्भ में निवृत्तस्तोमावच्छिन्न अग्निप्रधाना पृथिवी, पञ्चदशस्तोमावच्छिन्न वायुप्रधान अन्नरिक्, पञ्चविंशस्तोमावच्छिन्न इन्द्रप्रधान युलोक, ये तीनों मनीष्यलोक प्रतिष्ठित हैं, जैसा कि—“अदितिर्गैरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः” (ऋक् स० १।८।६।१०।) इत्यादि मन्त्रवर्णन से प्रमाणित है। अदितिगर्भ में प्रतिष्ठित अग्निप्रमुख पार्थिव ८ वसुदेवता, वायुप्रमुख आन्नरिक् ११ रुद्रदेवता, इन्द्रप्रमुख दिव्य १२ आदित्य देवता, नामत्य-दश नामक २ साम्य देवता, सम्भूत ३३ प्राणदेवता प्रतिष्ठित हैं। ये ही ३३ देवता आदित्यवच्छिन्न सम्प्रसारण के स्वरूप सग्यादक हैं। अतएव—‘येस्य प्रथमं त्रिशस, मनोर्देवा यशियातः’ (ऋक् स० ८।३०।२।) इत्यादि श्रुति के अनुसार ये ही देवता ‘पश्चिप देवता’ कहलाए हैं। इस सम्प्रसारण में प्रातःकाल, मध्याह्न, सायंकाल, भेद से तीन सवन हैं। वसु-देवतानुगत प्रातःकाल प्रातःसवन है, रुद्रदेवतानुगत मध्याह्न माध्यन्दिनसवन है, एवं आदित्यदेवतानुगत सायंकाल सायंसवन है। रात्रिगत पूजाप्राण इस सवनत्रयात्मक सम्प्रसारणमण्डल की सीमा से बहिर्भूत है। मानवप्रजा में से जिसने धीर्घ्य में कर्मतः प्रातः-सन्नीय देवता प्रतिष्ठित रहते हैं, वह जाता ब्राह्मण है। जिसके धीर्घ्य में माध्यन्दिन-

यज्ञस्थानन लक्षण आर्षेयवरण से इसे यज्ञाधिकारी भी मिट कर दिया गया। अब आगत, तथा वृत्त अग्नि के देवाह्वानलक्षण अनुग्रह की, तथा यज्ञस्वरूपसमर्पक ब्राह्मणों के अनुग्रह की अपेक्षा है। इसी 'उभयोद्देश्य सिद्धि के लिए आर्षेयप्रवरणानन्तर, तथा मानुषहोतृवरण से पहिले—'ब्रह्मण्यदा न वक्षत, ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्राधितार.' इस निगदमन्त्र का पाठ किया जाता है, जिस का छन्दार्थ मूलानुवाद से गतार्थ है ॥ ११, १२ ॥

— ४ —

५—मानुषहोतृवरणोपपत्ति—

प्राणविध सभ्यजनवरण में होता, अप्सव्युं, उद्गाता, ब्रह्मा, यज्ञमान, आदि सब प्राणविध ही हैं। इस प्राणविध प्राकृतिक यज्ञ की विधा पर वितायमान इस प्राणीविध मानुष यज्ञ में ऋत्विक्, यज्ञमानादि यज्ञस्वरूपसमर्पक भी प्राणीविध ही हैं। चापापृथिव्य प्राणतमक सम्बन्ध प्रजापति (यज्ञमान) के अनुरूप अपनी पत्नी के यज्ञतयोग में पृथिवीरूप बना हुआ, एव स्वस्वरूप से श्रुस्थानीय बना हुआ यज्ञमान प्राणीविध प्रज्ञान है। प्राणविध अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा, इन होता, अप्सव्युं, उद्गाता, ब्रह्मा, नामक ऋत्विगों के अनुरूप प्राणीविध, अग्न्यनुष्ठीन ऋग्वेद का शाता ब्राह्मण 'होता' है। प्राणी०, वाय्वनुष्ठीन यजुर्वेद का अनुचान ब्राह्मण अप्सव्युं है। प्राणी०, आदित्यानुष्ठीत सामवेद का अनुचान ब्राह्मण उद्गाता है। एव प्राणीविध, चन्द्रमानुष्ठीत अथर्ववेद का, तथा अथर्वगमिता न्यौयिषा का परिणता ब्राह्मण ब्रह्मा है। जो ऋग्वेदी ब्राह्मण यज्ञ होत कर्म के लिए नियत हुआ है, प्राणामि वरणानन्तर उमका वरण होना भी आवश्यक है। इस वरणकर्म से पहिले यह ब्राह्मण अर्हता है, अभी यह देवाह्वान कर्म में अनधिकृत है। इस अधिकार प्रदान के लिए ही अधिकारप्रदानस्थानीय वरण किया जाना है। इस प्रकार ब्राह्मणोक्त आश्रावण, त्रियामिगरण, आर्षेय वरण, अग्नि ब्राह्मणानुग्रह संपादन, इन कर्मों के क्रमानुष्ठान के अनन्तर यह अप्सव्युं—'असौ मानुष'—इस निगदमन्त्र का पाठ करता हुआ होत कर्म के लिए आगत मानुष होता का वरण करता है। यही प्राकृतिक होता (अग्नि) का प्रतिनिधि है ॥ १३ ॥

— ५ —

६—स्वस्त्ययनजपोपपत्ति—

अथर्वप्रयुक्त 'असौ मानुषः' इस नियम मन्त्र से होत्र-कर्म के लिए वृत होता आज वास्तव में होता बन गया है। इसी क्षण से इस पर उस सम्पूर्ण उत्तरदायित्व का भार आगया है, जो होत्र-कर्म से सम्बन्ध रखता है। अपने इसी उत्तरदायित्व को मण्डल बनाने की कामना से होता 'स्वस्त्ययनजप' करता है, जिस का एषमान तात्पर्य यही है कि, प्राकृतिक सम्बत्सरयज्ञ के सञ्चालक जिन प्राणदेवताओं के अनुग्रह से मनुष्य अपने धार्मिक कर्मों में सफलता प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, उन प्राणदेवताओं का मन्त्र-शक्ति द्वारा अनुग्रह प्राप्त करना। जिन प्रकार लोकाधिकारारूढ अधिकारी अधिकार-प्राप्त होते ही अधिकारसिद्ध कर्मों को अपने लक्ष्य में ले आता है, ठीक उसी प्रकार परम कर्म से होनाधिकार प्राप्त करते ही होता उन प्राणदेवताओं की ओर अनुगत हो जाता है, जिन का इसे भविष्य में आधान करना है। प्रत्येक कार्य में नियुक्त होने से पहिले यह आवश्यक है कि, उस कार्य की सम्पूर्ण रूपरेखा का चित्रण अपने अन्तर्जगत् में रचित कर लिया जाय। ऐसा करने से भविष्य में त्रुटि होने की सम्भावना नहीं रहती। जो व्यक्ति बिना अधिकारमर्यादा, कर्ममर्यादा का नियमन किए इठात कर्म में प्रवृत्त हो जाने है, अवश्य ही अपने स्वाभाविक अनृतभाव से वे गलती पर बैठते हैं। जिन देवताओं का आधान करना है, जिनके लिए शपद्कार करना है, जिन के लिए हविःप्रदान करना है, उन सब प्राणदेवताओं के उन सब कर्मकृत्यों को परमा-मन्त्र ही लक्ष्य में ले आने के लिए स्वस्त्ययनजप-कर्म विहित है। यही इस कर्म की लोकनीति-मन्त्र संक्षिप्त उपपत्ति है, जिस का १४ वीं कण्डिका में स्पष्टीकरण हुआ है ॥ १४ ॥

१४वीं कण्डिका से आरम्भ कर २६वीं कण्डिकापर्यन्त (ब्राह्मणसमाप्ति पर्यन्त) स्वस्त्ययन कर्म से सम्बन्ध रखने वाले मन्त्रों की उपपत्तिक व्याख्या हुई है। उसी का क्रमशः दिग्दर्शन कराया जाता है। सर्वप्रथम वृत होता—'एतत्त्वा देवसवितृर्गते' यह मन्त्र बोलता है। इस के द्वारा होता सविता की ही अनुज्ञा प्राप्त करता है। यह ठीक है कि मन्त्र-शक्तिद्वारा प्राकृतिक होता अग्नि का अनुग्रह प्राप्त करता हुआ यह मनुष्य होता तत्तत् प्राणदेवताओं के आधान में समर्थ हो जाता है। परन्तु इस आधान कर्म की मूल-

प्रतिष्ठा सविता देवता ही है। सौरमण्डल को अपने गर्भ में रखने वाले भागमय पर-
मेष्ठी के चारों ओर ब्रह्मसति, ब्रह्मणसति, वरुण, सविता, आदि इतने उपग्रह उन्हीं
प्रकार परिक्रमा लगा रहे हैं, जैसे पृथिव्यादि उपग्रह सूर्यग्रह के चारों ओर। उन
पारमेश्वर उपग्रहों में से 'सविता' नामक उपग्रह का मुख्य कर्म है—प्रेरणा-प्रदान
करना। सौर त्रिलोकी में जिन प्राण देवताओं के जो भी कर्म हैं, उन सब का प्रेरक
यही सविता प्राण है। अतएव हमें देवताओं का प्रसविता (प्रेरयिता) कहा गया है।
इस पारमेश्वर सविता की प्रेरणा का सर्वप्रथम सूर्य में भागमन होता है, अतएव सूर्य
को भी यत्र तत्र 'सविता' नाम से व्यवहृत कर दिया गया है। सूर्यद्वारा ही सौर
त्रिलोकी में प्रतिष्ठित प्रजा में सविताप्राण के प्रेरणा-रूप का भागमन होता है, जिस का
आधार है—'बुद्धिश्चेत'। सविता का ब्रह्मसति में सम्बन्ध है। क्योंकि—'ब्रह्मसति,
पूर्वोक्तमो भवति, इन्द्र उत्तरेण प्रथम' इस निगम के अनुसार सूर्य से पूर्व लोकों में
सर्वास्त में ब्रह्मसति प्रतिष्ठित है, उत्तरलोकों में सर्वास्म में इन्द्र (सौर मण्डल) प्रतिष्ठित
है। इन्द्र से ऊपर ब्रह्मसति है, तदुपरि ब्रह्मणसति है, एवं हमारे ऊपर सविता है।
सविता प्राण का (अवस्था में) भागमन पवित्रधर्मा ब्रह्मणसति, तथा सर्वम् प्रवर्त्तक
ब्रह्मसति, इन दोनों पारमेश्वर उपग्रहों ने सम्पन्न हो कर ही (सौर इन्द्रमण्डल में)
होता है। यागधिरति ब्रह्मसति ही अपने 'वाक्पेय' नामक 'मय' कर्म में बुद्धि में
उन ब्रह्मवीर्य का आधार करने हैं, जो ब्रह्मवीर्य सविताप्राणात्मिका प्रेरणा से आत्म
ज्ञानविकास का प्रवर्त्तक बनता है। इसी समसम्बन्ध से सविता को 'धी' का प्रवर्त्तक
माना गया है, जैसा कि—'तत्सविर्वीर्यं, धियो यो न प्रचोदयात्' इत्यादि मन्त्रवर्णन
से प्रमाणित है। तात्पर्य यही है कि, तत्सत् प्राणदेवताओं का यज्ञकर्म में प्रवृत्त होना
सविताप्राण के प्रेरणा-रूप पर ही अवलम्बित है। जब तक यह होता अपने आध्यात्मिक
सविताप्राण में आधिदैविक सविताप्राण का रूप प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक अथात्म
देवानुगत आधिदैविक प्राणान्धनान्धन इस यज्ञकर्म में वह आधिदैविक प्राणदेवताओं
का अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सकता। इसी सविताप्राणानुग्रह प्राप्ति के लिए सब से पहिले

* यह ब्रह्मसति सुप्रसिद्ध सौर उपग्रह भूत ब्रह्मसति से भिन्न है।

इसे मन्त्र द्वारा यही मानना करनी पड़ती है कि,—“हे सविता देवता ! देवाह्वान लक्षण होनर्कर्म के लिए मेरे व्याज से अध्वर्यु लोग वस्तुतः भाप का ही वरण कर रहे हैं” ।

इस प्रकार सर्वप्रथम सविता का अनुग्रह प्राप्त कर अनन्तर—‘अग्नि होनाय’ इस मन्त्र से अग्नि, तथा अग्निमय ३३ यज्ञिय देवताओं का अनुग्रह प्राप्त करता है । होन कर्म का उत्तरदायित्व अग्नि पर ही है, यह अनेकथा स्पष्ट किया जा चुका है । साथ ही—‘तदग्नये जैवेतदेवेभ्यश्च’ इत्यादि ऋण्टिराशेष का शरीरीरग्य भी पूर्व से गतार्थ है—(देखिए प्रकृत ब्रा० ४ ऋण्टिरा) ॥ १५ ॥

आधिभौतिक ताधनों के द्वारा आध्यात्मिक यज्ञ का जिन आधिदैविक यज्ञ से सम्बन्ध अपेक्षित है, यह ‘सम्यत्सर’ नाम से प्रसिद्ध है । सम्यत्सर यज्ञ ही ‘मह्यसा प्रजा सृष्ट्या’ इत्यादि के अनुसार चतुर्दशभूतसर्गात्मिका प्रजा का प्रजनयिता (उत्पादक) है । सम्यत्सर का प्रत्यय ऐतो भाग पार्थिव योनि में आहुत होता है । इसी व्यावा-पुथिव्यरस ने दाम्पत्य में प्रजोत्पत्ति हुई है । अतः अवश्य ही सम्यत्सर को ‘पिता’ कहा जा सकता है । दक्षिणस्थ ऋतु अग्नि, तथा उत्तरस्थ ऋतु सोम, दोनों के उद्ग्राम निग्राम से ‘ऋतु’ का स्वरूप निष्पन्न होता है । ऋतु समष्टि ही सम्यत्सर है । प्रत्येक षण्णु स्वानुरूप ऋतु प्राण को लेकर ही प्रादुर्भूत होती है । इस दृष्टि से भी ऋतुसमाधि-रूप सम्यत्सर को ‘पिता’ कहा जा सकता है, जो कि सम्यत्सर अपने तीन सवनों से ‘वैश्वानर’ बन रहा है । भूषिष्ठ के अदितिपुत्र से सत्यम निवृत्स्तोम प्राप्त करने है, यही स्तोमनिरोकीरूप सम्यत्सर का पृथिवीलोक है, यही पहिला विश्व है, इसी में बना पश्चादशस्तोम सत्यमिन्द्रम सत्यम है, यही सम्यत्सर का अन्तरिक्ष लोक है, यही दूसरा विश्व है, इसी में तरलावस्थापन अग्नि (वायु) नामक ‘नर’ (नायक) प्रतिष्ठित है । निवृत्त पुत्र से सत्यम पञ्चदशस्तोम सत्यमिन्द्रम सत्यम है, यही सम्यत्सर का धुल्लोक है, यही तीसरा विश्व है, इसी में निर्यातस्थापन अग्नि (आन्विल) नामक ‘नर’ प्रतिष्ठित है । सम्यत्सर ने निवृत्त पञ्चदश ऋण्टिरा स्थानीय पृथिवी अन्तरिक्ष और नामक तीन विश्वों में अग्नि वायु आन्विल नामक तीनों नरों के पारस्परिक यज्ञ सम्बन्ध से सम्यत्सर त्रिलोकी में व्याप्त ‘निर्यात दिश्यमर्गमर्गमर्ग’ नामक तीन अर्धवर्ष मावों का उदय होता है । निवृत्तमिन्द्रम

कहा जाता है। भूतान्मक पार्थिव अग्नि ही वसु है, यही पार्थिव सम्पत्ति है। इसी अभिप्राय से 'वसूना रातौ स्याम' कहा गया है। निम्न लिखित मन्त्र इसी वसु अग्नि के स्वरूप का स्पष्टीकरण कर रहा है—

अग्निं तं मत्स्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति घनयः ।

अस्तमर्वन्त आशमोऽस्तं नित्यासो वाजिन इषं स्तोतृष्य आभर ॥

—ऋक्० ५। ११।

रुद्रदेवता अन्तरिक्ष के अधिष्ठाता हैं। अन्तरिक्ष उरु है, विद्या है, जैसा कि 'उर्वन्तरिक्षमग्नेमि' इत्यादि ब्राह्मणभूति से प्रमाणित है। रुद्रदेवताओं की आदानभूमि यह अन्तरिक्ष भी उरु है, एष—'असत्प्राता सहस्राणि ये रुद्रा' इत्यादि यजुर्मन्त्रदर्शनानुसार इस उरु अन्तरिक्ष में रहने वाले अधिदेवता (रुद्र) भी आनन्दसम्पन्न उरु भाव से युक्त हैं। अन्न यजु इत्यादि पार्थिव मण्डलियाँ मङ्गलचर्मा हैं। जबकि हम पार्थिव सम्पत्ति के मोक्ष में आन्तरिक्ष्य उरु भाव (विद्यान्ता उगारागत्या) नहीं आजाती तबतक पार्थिवसम्पत्ति मोक्ष का कारण मनी रहती है। अतएव पार्थिव वसु राति के साथ साथ ही आन्तरिक्ष्य रुद्र का उद्भाव भी आवश्यकरूप से अव्यक्त है। 'वृद्धानमुर्व्याम्' से उसी भूमाभास की प्राप्ति अभीप्सित है।

रुद्रनिशात्मक अन्तरिक्ष व इस आर वसुनिवानात्मक विद्वत्सामावच्छिन्ना पृथिवी है, एष उन आर आदित्यनिशात्मक गूलाक है। मर्याद अन्तरिक्ष की प्रतिष्ठा पृथिवी, तथा गूलोक ही है अतएव अन्तरिक्ष को उभयतः (यावद्वृथिवी न) परिच्छिन्न माना गया है, जैसा कि—'अमूलमभयत परिच्छिन्नम इत्यादि ब्राह्मणभूति में प्रमाणित है। यजकृत्ता यजमान अपनी स्वामात्मिक (पृथ्विदत्त) प्रतिष्ठा में यावदायुर्मोक्षार्थ्यं त रति स्थित रहता हुआ वृद्धात् अन्तरिक्ष में जाता हुआ स्वर्गोपलभित वृत्तिप्रतिष्ठा में पूर्तिप्रतिष्ठा होना चाहता है, जो कि वृत्तिप्रतिष्ठा तदधिदेवता-सम्बन्ध से 'आदित्य प्रतिष्ठा' कहलाई है। शेष सम्बन्ध त इसी 'आदित्य प्रतिष्ठा' का सम्यक् हुआ है। राति पूर्वर्त्तक वसु, भूमा पूर्वर्त्तक रुद्र एव प्रतिष्ठापूर्वर्त्तक आग्नि, तीनों देवता त्रैलोक्ययापिनी अग्नि व यम

में प्रतिष्ठित हैं *। 'अदितये स्वामानेद्वयः' इस मन्त्र भाग से सर्वान्त में उसी देवमाता अदिति का अनुग्रह प्राप्त किया जाता है ॥ १७ ॥

स्वस्त्ययनजगमन्त्र का अगला भाग है—“ब्रुह्मामय देवेभ्यो वानमुदासम्”। होय-कर्म की सफलता के लिए जिन जिन देवताओं का अनुग्रह अपेक्षित था, पूर्वमन्त्रभागों के जप से होता ने यह प्राप्त कर लिया। अब वह स्वयं अपने उस आध्यात्मिक वाङ्मय देवता के अनुग्रह की कामना कर रहा है, जिस की प्राप्ति से सब कुछ सफल है, एवं जिस के अभाय में सब कुछ व्यर्थ है। अनुवचन कर्म से सम्बन्ध रखने वाले जिन देवताओं के लिए होता अनुवाक्या करता है, यदि उन मन्त्रों के उच्चारण में अधर-पद-वाक्य आदि का उच्चारणसीष्टव-माधुर्य्य है, तो यथानुरूप उच्चरित मन्त्र अपनी उदात्त-अनुदात्त-स्वरित आदि स्वरमर्यादा से, तमा गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती, आदि छन्दोमर्यादा से तत्तत्स्वर छन्दोमय प्राकृतिक प्राणदेवताओं से समकुलित होते हुए वत्तदेवतावाहन में समर्प होजाते हैं। ऐसी देवार्कपिणी शोभना-व्यवस्थिता-अनुद्वेगकरी मन्त्रवाक् ही प्राणदेवताओं के लिए, आकर्षण की पल्लु बनती हुई 'ब्रुह्म' वाक् कहलाई है। यदि मन्त्रोच्चारण में स्वर-स्वराता है, स्वरदोष है, उच्चारणदोष है, स्तलनदोष है, तो इस की सन्तानधारा विच्छिन्न है। ऐसी विच्छिद्रा मन्त्रवाक् कभी देवार्कपणकर्म में सफल नहीं हो सकती। लोक में भी सब कुछ साधन-सामग्रियों के विद्यमान रहने पर भी केवल अपनी उद्देग-भावापन्ना अव्यवस्थित वाक् से सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। अतएव इतर सब साधनों की अपेक्षा उस अपने वाक्-साधन का सीष्टव प्रत्येक दशा में अपेक्षित है, जिस के अनुग्रह से साधन प्राप्त हो जाते हैं, एवं कार्य्य भी समृद्ध बन जाता है। अतएव—'तद्वि समुदम् यो ब्रुष्टं देवेभ्योऽनुवपत्' इत्यादि रूप से ब्रुष्टा-वाक् को ही वर की प्रधान समुद्धि माना गया है ॥ १८ ॥

* अदित्यां अक्षरे देवाएत्रयर्ध्विषदस्मिन्दम ।

आदित्या, वसवो, रुद्रा, अक्षिनी च परस्ताप ।

—वाल्मीकिरामायण ।

मन उष्यरूप से हृदय में प्रतिष्ठित रहता है। 'दूरङ्गमज्जोतिरा ज्योतिरेऽ तन्मे मा-
 शिवसंभृत्यमस्तु' इत्यादि मन्त्रद्वारा मन का जो विदूर गमन वतलाया गया है, वस्तुतः
 वह वाङ्मय सस्कारों का ही गमन समझना चाहिए। कारण स्पष्ट है। मन पर बुद्धि
 प्रतिष्ठित रहती है। बुद्धिस्व प्रकृतिक प्राण ही चित् का अनुग्राहक है। जब तक
 मन है, तब तक बुद्धि है। जब तक बुद्धि है, तब तक चित् है। जब तक चित् है,
 तब तक जीवनसत्ता है। फलतः मन के विदूरगमन का सस्कारात्मक परिभ्रमण पर
 ही विश्राम मानना पड़ता है। जिन प्रकार मन स्वस्थान में स्थित रहता है, एवमेव
 अण्वयुं का व्यापार स्वस्थान (पृथिवी) से ही सम्बन्ध रखता है। उधर होता का
 अनुवचन कर्म धूलोकानुगत रहता है। इसी सादृश्य से निदानेन अण्वयुं को मन,
 तथा होता को वाङ् मान लिया जाता है। चिना मन के वाङ्मयापार प्रतिष्ठाशून्य है।
 उसी मन प्रतिष्ठाप्राप्ति के लिए वह होता मन स्थानीय अण्वयुं का राग करता है। मनो-
 याङ् का परस्पर ग्रन्थिबन्धन ही इस स्वर्ग का अन्त्य फल है ॥ २१ ॥

सर्वाकर्मानन्तर वह होता "पण्योर्वैरहसस्यानु—अग्निश्च, पृथिवी च, आपश्च,
 वायश्च, अहश्च, रात्रिश्च" इस मन्त्र का जप करता है। 'अहोरात्रवाद' निदान्त के
 अनुसार अह से सम्बन्ध रखने वाला और आग्नेवत्त्व, तथा रात्रि से सम्बन्ध रखने वाला
 चान्द्र सौम्य तत्त्व, ये दो ही सर्वव्याप्ति के उपादान हैं। इन दो के तीन विषयों का ही
 पहा स्वीकरण हुआ है। अह का अग्नि से सम्बन्ध है, रात्रि का पृथिवी से सम्बन्ध है।
 अह का वायु से सम्बन्ध है, रात्रि का आप से सम्बन्ध है। अग्नि, पृथिवी, जल,
 नीलों प्रतिष्ठ हैं। वायु प्रकृत में 'प्राण' का वाक्य है। 'एष उ एष विभ्रजान'
 (ऐ० आ० २।२।२।) इस श्रुति के अनुसार भूतशरीर को धारण करने वाला विधस्तां
 प्राण ही व्यापक है। अन्गाशन द्वारा ही इस की शरीर में प्रतिष्ठा रहती है। अतएव
 (वाङ्मयवर्त्तनत्वेन) अह को भी वाङ् कह दिया जाता है। 'यथाग्निगमां पृथिवी'
 निदान्तानुसार जहाँ तक पृथिवी है, वहाँ तक अग्नि है। पार्थिव प्रजा के लिए सर्वत्र
 पृथिवी, एव तदग्नि अग्नि की व्याप्ति है। पानी का भी वही अभाव नहीं है—'सर्वमा
 पोमय जगत्'। वाङ्मयिक प्राण भी—'नेन्द्राहते पवते धाम पिबन्' के अनुसार सर्व
 व्यापक है। अहोरात्र की सर्वव्याप्ति तो स्पष्ट है ही। इन ६ ओं की इसी सर्वव्याप्ति

को लक्ष्य में रखते हुए भुक्ति ने इन्हें 'उर्वी' कहा है। जिस के लिए ये ६ ओं पूर्व अनुकूल रहते हैं, वह कभी किसी भी प्रकार का नष्ट नहीं पा सकता। होता इगी देवपटकानुग्रहप्राप्ति की कामना करता है ॥ २२ ॥

स्वस्त्ययनत्रयकर्म समाप्ति के अनन्तर होता अपने लिए नियत 'होतृपदन' नामक अपने बैठने के स्थान की ओर लौट आता है। यहाँ आकर अपने दर्भासन से एक तृण निराल पर बैसता हुआ होता—'निरस्तः परायस्' मन्त्र बोल्ता है। जिस की उपपत्ति भुक्ति ने यह बतलाई है कि, परायसु नामक असुर असुरों का होता था। तृणनिर्वाण व्यास से उभी को इस देवयज्ञमण्डल से बाहर फेंका जाता है। ऐतिहासिक तथ्य की दृष्टि से बहुत सम्भव हो, भीम देवताओं की भाँति असुरों ने भी यज्ञ किया हो, एव उगवे किमो यज्ञ में 'परायसु' नामक असुर ब्राह्मण होता न्ना हो। परन्तु तत्त्वदृष्ट्या यह तमोमय-प्राण, जोकि अपने स्वामाधिक आगुरभाव से देवयज्ञ से सम्बन्ध रखने वाले वायु (तमसि) को यज्ञमण्डल से पराग्न करने वाला है, 'परायसु' है। इगी के लिए 'सहस्रा' शब्द प्रयुक्त हुआ है। जैसा कि—'सहस्रा इत्यसुराणां दूत आस' इत्यादि रूप से पूर्व के 'हिङ्गाव्याघ्र' में विस्तार से प्रतलाया जा चुका है। दिव्यप्राणाग्नि देवदेवताओं के होता है। इन्हीं के लिए 'अग्निं दूत तृणीमद होतार विश्ववेदयन्' इत्यादि कहा गया है। 'अग्निं त मन्ये वायु' इत्यादि के अनुसार वायु (गम्यन्) के प्रसंस्तर के अग्नि ही 'अर्वायसु' नामक देवदेवताओं के होता है। दोनों ही प्राणाग्नि दूत आन्तरिक वायु में व्याप्त रहते हैं। परन्तु यज्ञमण्डल में दोनों का सम्बन्ध अनिवार्य है। दोनों में परायसु का सम्बन्ध यशविपातक है। मन्त्रमति द्वारा तृणनिर्वाणेन उसे तो निराल बाहर पर दिया जाता है, एव—'इदमहमर्वायोः सद्ने सीदामि' यह मन्त्र बोल्ता हुआ स्वयं में घेवल अर्वायसु नामक दिव्याग्नि होता के मन्त्र को दृढभूत बनाता है। २३-२४ कण्टिकाओं में इसी उपपत्ति का समीक्षण हुआ है ॥ २३, २४ ॥

इस प्रकार होतृपदन स्थान में बैठने के अनन्तर होता बोल्ता है—“विश्वकर्मास्तृपा अति मा मोदोपिष्ट मा मा हिंतिष्टमेव या लोकः”। इस मन्त्र का उच्चारण करना हुआ होता उत्तर की ओर थोड़ा सा चल्ता या है। होतृपदन स्थान गार्हपत्य, तथा आह-

वनीय, दोनों दावानुयिन् अग्निषो के मध्य में पड़ता है। दोनों अग्नि दिव्याग्नि है, विशेषतः आश्वनीय सो समिन्धन से आज समिद् बन कर अतिशय रूप से शक्तिमान् बन गया है। अरस ही बिना इनकी अनुग्रहप्राप्ति के तम्भपरस होता का अनिष्ट हो सकता है। अतएव होता स्तुतिद्वारा इन का अनुग्रह प्राप्त करता है ॥ २५ ॥

अनन्तर आहवनीयाग्नि की ओर देरना हुआ—‘विश्वेदेयाः धास्तन०’ इत्यादि मग्न होता है, त्रिष्ठ का सदीकरण मूल्यानुवाद से गतार्थ है ॥ २६ ॥

इति—दिवेचनाप्रकरणम्

इति—होत्प्रवरणमाह्वानं समाप्तम्।

✽ ओं तत् सद् ब्रह्मणे नमः ✽

अथ शतपथब्राह्मणविज्ञानभाष्ये

पञ्चमाध्याये द्वितीयं, चतुर्थ-प्रपाठके च तृतीयं ब्राह्मणम्

(१।५।२।)—(१।४।३।)

क्रमप्राप्तञ्च २१ ब्राह्मणम्

“सुगन्नाह्मणम्”

क—निर्मुञ्जपाठः (पारायणपाठः —

(अथ प्रथमकाण्डे पञ्चमाध्याये द्वितीयं, चतुर्थप्रपाठके च तृतीयं ब्राह्मणम्)

अग्निर्होता वेत्स्वग्नेर्होत्रमिति । अग्निरिदं होता
वेत्स्वित्येवैतदाह्वाग्नेर्होत्रमिति तस्यो हि होत्रं वेत्तु
प्रावित्रमिति यज्ञो वै प्रावित्रं वेत्तु यज्ञमित्येवैतदाह
साधु ते यजमान देवतेति साधु ते यजमान देवता
यस्य तेऽग्निर्होतेत्येवैतदाह घृतवतीमध्वर्यो स्त्रुचमास्य-
स्वेति तदध्वयु प्रसौति स यदेकामिव्राह ॥१॥

यजमान ऽएव जुहूमनु । योऽस्मा ऽअरातीयति स
ऽउपभूतमनु स यदद्वे ऽइव ब्रूयाद्यजमानाय द्विपन्तं

भ्रातृव्यं प्रत्युद्यामिनं कुर्यादृत्तैव जुहूमन्वाद्य उपभृतमनु
स यद् द्वेऽइव मूयादत्र ऽष्टाद्यं प्रत्युद्यामिनं कुर्यात्
तस्मादेकामिवैवाह ॥२॥

देवयुवं विश्ववारामिति । उपस्तोत्येवैनामेतन्मह्य-
त्पेव यद्वाह देवयुवं विश्ववारामितीदामहै देवाँ३
ईडेन्यान् नमस्याम नमस्यान् यजाम यज्ञियानितीदामहै
तान् देवान्य ऽईडेन्या नमस्याम तान्ये नमस्या यजाम
यज्ञियानिति मनुष्या वा ऽईडेन्याः पितरो नमस्या
देवा यज्ञियाः ॥३॥

या व्वै प्रजा यष्टेऽनन्वाभक्ताः । पराभृता वै ता
ऽएवमेवैतया ऽऽमाः प्रजाऽ अपराभृतास्ता यज्ञ ऽआभ-
जति मनुष्यान्नु पशवो देवान्नु व्वयाऽस्योपधयो
व्वनस्पतयो यदिदं किञ्चैवमु तस्मर्व यज्ञ ऽआमक्तम् ॥४॥

ता वा ऽएताः । नृव व्याहृतयो भवन्ति नृवैमे
पुरुषे प्राणा ऽएतानेवास्मिन्नेतदधाति तस्मान्नृव व्या-
हृतयो भवन्ति ॥५॥

यज्ञो ह देवेभ्योऽपचक्राम । तं देवा ऽअन्वमन्त्र-
यन्ता नः शृणुष्व न आवर्त्तस्वेति सोऽस्तु तथेत्येव

देवानुपावर्त्तते नोपावृत्तेन देवा ऽअयजन्त तेनेष्टैतद-
भवन्त्यदिदं देवाः ॥६॥

स यदाश्रावयति । यन्मृवैतदनुमन्त्रयत ऽआ नः
शृणूप न आवतस्वेत्यथ यत्प्रत्याश्रावयति यच्च ऽपृवैत-
दुपावर्त्ततेऽस्तु तथेति तंनोपावृत्तेन रेतसा भूतेनऽर्त्विजः
सम्प्रदाय चरन्ति यजमानेन पशेत्तुं यथा पूर्णपात्रेण
सम्प्रदायं चरेयुरेवमनेनऽर्त्विजः सम्प्रदाय चरन्ति
तद्वाचैवैतत्सम्प्रदायं चरन्ति वाग्धि यज्ञो वागु हि
रेतस्तदेतैर्नृवैतत्सम्प्रदायं चरन्ति ॥७॥

सोऽनुब्रूहीत्येवोक्त्वाध्वर्युः । नापव्याहरेन्नो ऽएव
होतापव्याहरेदाश्रावयत्यध्वर्युस्तदर्माधं यच्च ऽउपा-
वर्त्तते ॥८॥

सोऽग्नीश्रापव्याहरेत् । आ प्रत्याश्रावयात् प्रत्या-
श्रावयत्यग्नीत् तत्पुनरध्वर्युं यच्च ऽउपावर्त्तते ॥९॥

सोऽध्वर्युर्नापव्याहरेत् । आ यजेति वक्तोर्यजेत्ये-
वाध्वर्युर्होत्रे यच्च ७ सम्प्रयच्छति ॥१०॥

स होता नापव्याहरेत् । आ वपट्कारात् तं वपट्-
कारेणाग्नौवेव योनौ रेतोभूत ७ सिञ्चत्यग्निर्वै योनि-

भातृव्यं प्रत्युद्यामिनं कुर्यादृत्तैव जुहूमन्वाद्य उपभृतमनु
स यद् द्वेऽहव दूयादत्र ऽष्टाद्यं प्रत्युद्यामिनं कुर्यात्
तस्मादेकामिवैवाह ॥२॥

देवयुव विश्ववारामिति । उपस्तौत्यैवैनामेतन्मह्य-
त्पेव यद्वाह देवयुवं विश्ववारामितीडामहे देवाँ३
ईडेन्यान् नमस्याम नमस्यान् यजाम यज्ञियानितीडामहे
तान् देवान्य ऽईडेन्या नमस्याम तान्ये नमस्या यजाम
यज्ञियानिति मनुष्या वा ऽईडेन्याः पितरो नमस्या
देवा यज्ञियाः ॥३॥

या व्वे प्रजा यणेऽनन्नाभक्ताः । पराभूता वै ता
ऽएवमेवैतद्या ऽऽमाः प्रजाऽ अपराभूतास्ता यज्ञ ऽआभ-
जति मनुष्यान्नु पशवो देवान्नु व्व्याधस्योपधयो
व्वनस्पतयो यदिदं किञ्चैवमु तत्सर्वं यज्ञ ऽआभक्तम् ॥४॥

ता वा ऽएताः । न्व व्याहृतयो भवन्ति न्वैमे
पुरुषे प्राणा ऽएतानेकास्मिन्नेतद्वाति तस्मान्न्व व्या-
हृतयो भवन्ति ॥५॥

यज्ञो ह देवेभ्योऽपचक्राम । तं देवा ऽअन्वमन्त्र-
यन्ता नः शृणुष न आवर्त्तस्वेति सोऽस्तु तथेत्येव

देवानुपावर्तते तेनोपावृत्तेन देवा ऽअयजन्त तेनेष्टैतद-
भवन्त्यादिदं देवाः ॥६॥

स यदाश्रावयति । यज्जुवैतदनुमन्त्रयत ऽआ नः
शृणुष्व न आवतस्वेत्यथ यत्प्रत्याश्रावयति यज्जु ऽएवैत-
दुपावर्ततेऽस्तु तथेति तेनोपावृत्तेन रेतसा भूतेनऽर्त्विजः
सम्प्रदायं चरन्ति यजमानेन परोक्षं यथा पूर्णपात्रेण
सम्प्रदायं चरेयुरेवमनेनऽर्त्विजः सम्प्रदायं चरन्ति
तद्वाचैवैतत्सम्प्रदायं चरन्ति वाग्धि यज्ञो व्याधु हि
रेतस्तदेतेनैवैतत्सम्प्रदायं चरन्ति ॥७॥

सोऽनुब्रूहीत्येवोक्त्वाध्वर्युः । नापव्याहरेन्नो ऽएव
होतापव्याहरेदाश्रावयत्यध्वर्युस्तदग्नीधं यज्जु ऽउपा-
वर्तते ॥८॥

सोऽग्नीक्षापव्याहरेत् । आ प्रत्याश्रावणात् प्रत्या-
श्रावयत्यग्नीत् तत्पुनरध्वर्यु यज्जु ऽउपावर्तते ॥९॥

सोऽध्वर्युर्नापव्याहरेत् । आ यजेति वक्तोर्यजेत्ये-
वाध्वर्युर्होत्रे यज्जु सम्प्रयच्छति ॥१०॥

स होता नापव्याहरेत् । आ वपट्कारात् तं वपट्-
कारेणाग्नावेव योनौ रेतोभूतं सिञ्चत्यग्निर्वै योनि-

र्यस्य स ततः प्रजायत ऽति नु हविर्यज्ञेऽथ सौम्ये-
ध्वरे ॥११॥

स वै ग्रहं गृहीत्वा ध्वर्युः । नापव्याहरेदोपाकरणा-
दुपावर्त्तध्वमित्येवा ध्वर्युरुद्गाह्यो यज्ञं सम्प्रयच्छति ॥१२॥

त उद्गातारो नापव्याहरेयुः । श्रोतमाया ऽष्टपांत्तमेत्ये-
वोद्गातारो होत्रे यज्ञं सम्प्रयच्छन्ति ॥१३॥

स होता नापव्याहरेत् । आ वषट्कारात् तं वषट्-
कारेणाग्नौवेव योनौ रेतोभूतं सिञ्चत्यग्निर्वै योनिर्य-
ज्ञस्य स ततः प्रजायते ॥१४॥

स यद्ध सोऽप्याहरेत् । यं यज्ञ उपावर्त्तते यथा
पूर्णपात्रं परासिञ्चेदेव ह स यजमानं परासिञ्चेत् स
यत्र हवर्मृत्विजः संविदाता यज्ञेन चरन्ति सर्वमेव तत्र
कल्पते न मुह्यति तस्मादेवमेव यज्ञो भर्त्तव्यः ॥१५॥

ता वा ऽपताः । एष व्याहृतयो भवन्त्यो श्रावयास्तु
श्रौतयज्ञ ये यजामहे ब्रौपदिति पाङ्क्तो यज्ञः पाङ्क्तः
पशुः एषर्तवः संवत्सस्वैपैका यज्ञस्य मात्रैषा
सम्पत् ॥१६॥

तासां सप्तदशाक्षराणि । सप्तदशो वै प्रजापतिः
प्रजापतिर्यज्ञः एषैका यज्ञस्य मात्रैणा सम्पत् ॥१७॥

ओ श्रावयेति वै देवाः । पुरोवातश्च सप्तजिरेऽस्तु
श्रौपडित्यभ्याग्निं सम्प्लावयन् यजेति विद्युतं ये यज्ञा-
मह इति स्तनयितुं वषट्कारेणैव प्रावर्षन् ॥१८॥

स यद् वृष्टिकागः स्यात् । यदीष्ट्या वा यजेत
दर्शपूर्णमासयोर्वैव ब्रूयाद् वृष्टिकामो वा अस्मीति
तत्रो ध्वर्युं ब्रूयात् पुरोवातश्च विद्युतश्च मनसा ध्याय-
त्यग्नीध्रं स्तनयितुश्च वर्षञ्च मनसा ध्यायेति
होतारं सर्वाण्येतानि मनसा ध्यायेति ब्रह्माणां
वर्षति ह्येव तत्र यत्रैवमृत्विजः संविदाना यज्ञेन चरन्ति १९

ओ श्रावयेति वै देवाः । विराजमभ्याशुहुबुग्स्तु
श्रौपडिति वत्समुपवासुजन्यजेत्पुदनयन्ये यज्ञामह
इत्थुपासीदन् वषट्कारेणैव विराजमदुहतेयं वै विष्णु-
हस्यै वा एष दोह एव ह वा अस्मा इहं विराद्
सर्वान् कामान् दुहे ए एवमेतं विष्णो जो दोहं वेद ॥२०॥३

इति चतुर्थप्रपाठके तृतीयं ब्राह्मणम् [५. २.] ॥

इति पञ्चमाध्याये द्वितीयं, चतुर्थप्रपाठके च तृतीयं ब्राह्मणम् (१११२)–(१११३)

इति-निर्बुजपाठः (क)

ता वा एताः पञ्च व्याहृतयो भवन्ति—‘ओ थाय्य,’ ‘अस्तु श्रौषट्,’
‘यज,’ ‘ये यजामहे,’ ‘वौषट्’ इति । पाङ्क्तो यज्ञः, पाङ्क्तः पशुः, पञ्च
र्त्तवः सम्यत्सरस्य । एषैका यज्ञस्य मात्रा, एषा सम्पत् ॥ (१६) ॥ तामां
सप्तदशाक्षराणि । सप्तदशो वै प्रजापतिः । प्रजापतिर्यज्ञः । एषैका यज्ञस्य
मात्रा, एषा सम्पत् ॥ (१७) ॥ ‘ओ थाय्य’ इति वै देवाः पुरोवातं
सप्तृजिरे । ‘अस्तु श्रौषट्’ इति अभ्राणि समप्लावयन् । ‘यज’ इति विद्युत्तम ।
‘ये यजामहे’ इति स्तनयित्तुम् । ‘वषट्कारेणै’ व प्रार्थयन् ॥ (१८) ॥ स
यदि वृष्टिकामः स्यात्, यदि इष्टया वा यजेत्,—दर्शपूर्णमासयोर्लेव ब्रूयात्—
‘वृष्टिकामो वा अस्मि’ इति । तत्रो अर्घ्युं ब्रूयात्—‘पुरोवातं च विद्युत्त
च मनसा ध्याय’ इति । ‘अभ्राणि मनसा ध्याय’ इति अग्नीधम् । ‘स्तन-
यित्तु च वर्षं च मनसा ध्याय’ इति होतारम् । ‘सर्वाण्येतानि मनसा ध्याय’
इति ब्रह्माणम् । वर्षति ह्येव तत्र-यत्रैवं, ऋग्भिजः सविदाना यज्ञेन
चरन्ति ॥ (१९) ॥ ‘ओ थाय्य’ इति वै देवा विराजमभ्याजुहुवुः ।
‘अस्तु श्रौषट्’ इति वत्सष्टुपावास्तृजन् । ‘यज’ इति उदनयन् । ‘ये यजा-
महे’ इति उपासीदन् । ‘वषट्कारेणै’ व विराजमदुहुत । इय वै विराट्,
अस्यै वा एष दोहः । एव ह वा अस्मै ह विराट् सर्वान् कामान् हुहे—य
एवमेतं विराजो दोह वेद ॥ (२०) ॥

इति पञ्चमाध्याये द्वितीयं, चतुर्गणपाठके च तृतीयं

‘सु ग्नादण’ समामम्

इति- प्रवृष्णपाठः (२४)

ग—मूलानुवादः—

पाँचव अध्याय मे दूसरा, चौथे प्रपाठक मे तीसरा भाषण

“सुगन्धाक्षर”

१—सुगादापननिगद

(पूर्व ये ‘प्रवरवाहण’ मे अव्ययु द्वारा होने वाले यज्ञमान, दिव्य अग्नि, एव मानुष होता के वरण कर्म की इतिकर्तव्यता बतलाई गई है । अत्र प्रवृत्त ‘सुगन्धाक्षर’ मे ‘सुगादापन’ कर्म का स्वमीकरण किया जाता है । कहा गया है कि, अव्ययु द्वारा होतृत्वेन वृत्त ‘होता’ नामक ऋत्विक् अपने होन कर्म की निश्चित परिसमाप्ति के लिए, स्वस्थान होतृपदन में प्रतिष्ठित हो कर—‘एतत् त्वा देव सवितृणते’ इत्यादि मन्त्रमपेक्षण ‘हस्त्यनाजप’ कर्म करता है । इस कर्म के अनन्तर ही सुगादापन कर्म विहित है, जिसकी इतिकर्तव्यता मन्त्रमात्र आरम्भ करती हुई श्रुति कहती है)—

(स्वस्त्ययनमन्त्रपेक्षे अनन्तर होता नामक ऋत्विक्)—“अग्निर्होता वेत्तन्तेर्होत्रम्” (प्राणामिषेक्षण दिव्य होता इस अनुष्ठेय अपने होन कर्म को जाने) यह मन्त्र बोलता है । ‘इत (अनुष्ठेय कर्म) को दिव्याग्निरूप यह होता जानें’ मन्त्रभाग से यही कहा है । ‘अग्नेर्होत्रम्’ इस मन्त्रभाग का यही तात्पर्य है कि, यह होन कर्म निश्चयेन अग्नि का ही है । (अनन्तर)—“वेत्तु प्राविशम्” (वह दिव्याग्निरूप होता यज्ञ को जाने) यह मन्त्रभाग बोलता है । प्राविश निश्चयेन—(प्रवेशेन श्रवति, इस व्युत्पत्ति से) यह यज्ञ है । (इस मन्त्र भाग से) ‘होता रक्षक यज्ञ को जाने,’ यही कहा है । (अनन्तर) “वाधु ते यजमान ! देवता” (हे यजमान ! जिस तुम्हारा होता दिव्य अग्नि है, वह तुम्हारा देवता तुम्हारे लिए कर्मासिद्धि के लिए वाधु योग्य है) यह मन्त्रोच्चारण करता है । मन्त्र से यही कहा गया है । (अनन्तर)—“धृतवतीमश्वर्यो ! सुचमास्त्यस्व” (हे अव्ययु ! आप धृतपूर्ण सुच का ग्रहण कीजिए) यह मन्त्रोच्चारण करता है । (इस मन्त्र के द्वारा होता) अव्ययु को (सुगादापन कर्म के लिए) प्रेरित करता है । सो

वै-पट्-इस क्रम से) सनह अक्षर हैं । प्रजापति निश्चयेन सनह (सख्या से समतुलित सतदशावयव) है । प्रजापति (ही) यज्ञ है । यह (भी) इस यज्ञ की एत (प्राकृतिक) सीमा है, यह (भी) इस यज्ञ की) सम्पत् है । (इस प्रकार पञ्चव्याहृतियों के सतदश अक्षरों से समदश लक्षणा प्राजापत्यसम्पत् भी प्राप्त हो जाती है) ॥ (१७) ॥ (उस पाच प्राकृतिक व्याहृतियों से प्राकृतिक सामान्यिक प्राण देवताओं के द्वारा वृष्टि-कर्म भी सञ्चालित है । फलतः इस वैध मानुष यज्ञ में भी यदि यजमान वृष्टिकामना रखता है, तो उस की एक विशेष पद्धति के अनुगमन से यह कामना भी पूरी हो सकती है । उगी प्राकृतिक विशेष पद्धति का विस्तरेण करती हुई श्रुति कहती है)—(प्राण-लक्षण) देवदेवताओं ने 'ओश्रोव्य' इस व्याहृति ने (वृष्टिप्रवर्धक) पुरोवात (पुरोवाह हवा-मास्य) उत्पन्न की । 'अलु श्रौपट्' इस व्याहृति से (आकाश) बहलों से व्याप्त कर दिया । 'यज्ञ' इस व्याहृति से पृथ्वी उत्पन्न की । 'ये यजामहे' इस व्याहृति से वृक्ष उत्पन्न की । एव-'वैपट्' इस व्याहृति से पानी बरसा दिया । (इस प्रकार पाच व्याहृतियों के समन्वय से वृष्टिकर्म पूरा कर दिया, एव करते रहते हैं) ॥ (१८) ॥ यह यजमान यदि वृष्टि की कामना रखता हो, वही यजमान प्लान्तरस्ताधनमूता बीरी आदि इष्टि से यजन करने वाला हो, तो उसे (इष्टिप्रकृतिमूता इस) दर्शपूर्णमासेष्टि में ही (श्रुतिगोत्रों से) यह कह देना चाहिए कि, मैं वृष्टि की इच्छा रखता हूँ । इस वृष्टि कर्म में उस यजमान को अभ्यर्च्य से ही यह कहना चाहिए कि, तुम अपने मानस स्वरूप से पुरोवात, और विद्युत् का ध्यान करो । आग्नीम्र नामक श्रुतिक से यह कहना चाहिये कि, तुम मन से बहलों का ध्यान करो । होता नामक श्रुतिक से यह कहना चाहिए कि, तुम स्तनयितु, और पानी का ध्यान करो । ब्रह्मा नामक (त्रैविद्य) श्रुतिक से यह कहना चाहिए कि, आप पुरोवातादि सब का मन से ध्यान कीजिए । अयस्य ही (यजमान के) उस यज्ञ में पानी बरसता है, जिस यज्ञ में (उक्त) अपने (उक्त संस्कारों के समन्वय से—पञ्चव्याहृतिलक्षण—यज्ञ में ऐकमत्य होकर अनुष्ठान (१९) ॥ (अपने प्राकृतिक पार्थिव यज्ञ में प्राणदेवता पञ्चव्याहृत्यात्मक इसी प्रत्याभाषण कर्म से अपनी सम्पूर्ण यज्ञकामनाएँ निराट् गौ रूपा इसी पृथिवी होते हैं । इसी एक और प्राकृतिक पल का विस्तरेण करती हुई श्रुति कहती है

कि) 'ओधावय' इस व्याहृति से देवदेवताओं ने विराट् (गौरूपधरापृथिवी) का आवाहन किया। 'अस्तु औपट्' इस व्याहृति से (स्तनपानार्थ) कम को पाश से मुक्त किया। 'यत्र' इस व्याहृति से वस को पृथक् किया। 'ये यजमानहे' इस व्याहृति से (दोहनार्थ ऊध-धन) में समीप बैठ गए। एवं—'वौपट्' इस चपट्कारात्मिका व्याहृति से ही उस विराट् का दोहन कर लिया। यह पृथिवी ही निधयेन विराट् है। इसी का घर (उक्त एवम्) दोह है। (जिस प्रकार प्राकृतिक प्राण देवता इस विराटरूपधरा-गौरूपधरा-पृथिवी के दोहन से अपनी सम्पूर्ण कामनाएँ पूरी किया करते हैं) इसी प्रकार यह विराट्-इन्द्रो इन्द्र यजमान के लिए वे सम्पूर्ण कामनाएँ प्रदान कर देती हैं, जो यजमान विराट्गौ के उल्लक्षण प्राकृतिक दोह का रहस्य जानता है ॥ (२०) ॥

आश्रावण-प्रत्याश्रावणनिगदसमाप्त

— २ —

पाँचवें अध्याय में दूसरा, चौथे प्रपाठक में तीसरा

'सुगुणादप' समाप्त

सुगुणादपसमाप्त (ग)

घ—सुगुणादपपद्धतिप्रह—

१, २—सुगुणादापन, तथा आश्रावण प्रत्याश्रावणकर्म

वरणकर्म समाप्ति के अनन्तर 'होता' नामक श्रुतिवत् अर्घ्य, और आग्नीध्र के अंत देश में शर्शकता है। इस होतृकर्तृक समर्पण (शर्श) कर्मानन्तर अर्घ्य, और आग्नीध्र, दोनों यथास्थान बैठ जाते हैं—जैसा कि—'संसृष्टा उपविशतः' (का० भी० सू० ३।१।१५) इत्यादि सूत्र व्याख्यान में स्पष्ट कर दिया गया है—(देखिए! श० वि० भा० ५ वरं, १ अङ्क ८४ पृष्ठ)। सुगुणादपता इस पद्धति के अनन्तर मन्त्रप्राप्त 'सुगुणादापन' कर्म की इतिरर्चकता प्रारम्भ होती है। अन्यत्र कहा सुधी बिना मन्त्रप्राप्त के सुगुणादापनकर्म होता है, वह प्रकृत इक्षि में मन्त्रोच्चारणपूर्वक सुगुणादापन विहित वरणकर्म से दूत होता 'अग्निर्होता वेत्सन्नेर्होतुम्' इत्यादि मन्त्रब्रह्मण सुगुणादापन का पाठ करता है। इधर होता मन्त्रपाठ आरम्भ करता है, उपर मन्त्रार्घ्य जुड़ नामक सुक् का ग्रहण करता है। यही समर्पक 'सुगुणादापन' कर्म है।

निगदमन्त्र के—“अग्निर्होता वेत्तग्नेर्होत वेत्तु पावित्र साधु ते यजनान देवता” “योऽग्निं होतारमवृथा धृतवतीमध्वर्यो ! मृचमास्पस्व देवयुवं विश्ववारामीडामहे देवो ३॥ ईहेन्यान्मस्याम नमस्यान् यजाम यशियान्” इस स्वरूप के उच्चारण में यी योही विशेषता है। आरम्भ से ‘यजमान देवता’ पर्यन्त तो होता उवाच—मध्यस्वरपूर्वक—उच्चारण करता है। ‘योऽग्निं’ से आरम्भ कर ‘यजाम यशियान्’ पर्यन्त उच्चस्वर से उच्चारण करता है। जिस समय होता के मुख से—‘धृतवतीमध्वर्यो ! मृचमास्पस्व’ मन्त्रभाग उच्चरित होता है, उही समय (एतन्मन्त्रमागोच्चारण काल में ही) अध्वर्युं खुब् का ग्रहण करता है। होतृकर्तृक निगदपाठ काल में अध्वर्युं द्वारा खुब् ग्रहण ही ‘सुगादापन’ कर्म है, यही निष्कर्ष है।

भगवान् कात्यायन कहते हैं कि, सुगादापनकर्म प्रयाज्ञेय कर्म के समीप ही विहित है। अतएव मन्त्रोच्चारणपूर्वक ही सुगादापनकर्म करना चाहिए। होताद्वारा प्रयुक्त निगदमन्त्र के—‘धृतवतीम्’ भाग के उच्चरित होने पर अध्वर्युं जुहु—उपमृन् नामक खुच्चों का ग्रहण कर हविष्यों से पूर्व, परिधियों से पश्चिममार्ग से वामपाद से वेदि के दक्षिण पार्श्व में (जोकि—‘यजति’ प्रदेश माना गया है) जा के ईशानाभिमुख पड़ा हो जाता है। वहां सड़ा होकर वह ‘ओ भावय’ यह व्याहृति (आम्नीध्र के प्रति) गोलता है। प्रत्युत्तर में आम्नीध्र—‘अस्तु श्रीपट्’ इस व्याहृति का प्रयोग करता है। अनन्तर अध्वर्युं—होता को लक्ष्य बना कर—‘समिधो यज’ इस व्याहृति का उच्चारण करता है। प्रत्युत्तर में होता—‘ये यजामहे’ इस व्याहृति का उच्चारण करता है। इस में अध्वर्युं जुहु को प्राङ्मुख बनाता हुआ ‘वौषट्’ इस वषट्कारात्मिका व्याहृति का उच्चारण के साथ साथ जुहुस्थित आश्व के तृतीयाश्व की आहुति दे देता है। सगादापन आश्वाराधन कर्म की इसी दृष्टिकर्तव्यता का स्पष्टीकरण करते हुए सूत्रकार

।)—अग्निर्होतिति सुगादापन प्रयाज्ञेयुः सन्निधौ । का० भी० सु० ६।२।१३ ।

—धृतवतीमित्युक्ते सुचावादाय अतिक्रम्य आश्वान् आह—‘समिधो यजेति’ । का० भी० सु० ३।२।१७ ।

इति—सूत्रानुगतपद्धतिसंग्रह (घ)

हं-वैज्ञानिकविवेचना—

—१—सु गदापनकर्मोपपत्तिः

अध्वयुक्त वरण कर्म से वृत्त होता स्वस्त्यनजप-कर्मान्तर-अग्निर्हिता-
 वेत्तान्तेर्होत्रम्—इत्यादि ब्राह्मणपठित सु गदापन कर्म का पाठ करता है।
 वरणकर्म से वृत्त यह मनुष्य होता अपने स्वाभाविक-औत्पातिक-सहजसिद्ध-अद्वैत-
 भावे से गदापराध का सहज पात्र है। असावधानी कर बैठना मनुष्यस्त्वेन-इसका
 स्वभाव है। यज्ञकर्म वह प्राकृतिक कर्म है, जिसमें हो जानेवाली थोड़ी भी
 असावधानी, यज्ञस्वरूप-विकृते कर देती है, फलस्वरूप इष्टजनक यह अनिष्टजनक
 बन सकता है। इस अनिष्टजनकताप्रवर्तक मानुषदोष के निराकरण के लिये यह
 मनुष्य होता अपने होत्र कर्म का उत्तरदायित्व अन्य शक्ति द्वारा प्राकृतिक प्राणा-
 त्मक दिव्याग्नि पर ही ढाल रहा है। प्राकृतिक दिव्याग्निलक्षण दिव्यहोता को
 लक्ष्य धराता हुआ यह कहता है कि,—“मैं इस यज्ञ का होता नहीं हूँ। होता तो
 दिव्याग्नि है। जो वास्तविक होता है, वही अपने इस होत्रकर्म की इतिकर्तव्यता
 का ध्यान रखे।” मुझसे जो असावधानी होगी, वह उन्हीं की असावधानी मानी
 जायेगी। लौकिककर्म हों, अथवा वैदिक (शास्त्रीय) कर्म, दोनों के लिये प्रेरणा
 बल हमें प्राकृतिक प्राणदेवताओं से ही मिलता है। होता सब कुछ है प्राणदेव-
 ताओं की प्रेरणा से ही, हम करते सब कुछ है—प्राकृतिक बल प्रेरणा से ही। परन्तु
 योगमाया के बन्धन से अहन्ताभिमान हमें होता है। हम यह मान बैठते हैं कि,
 हम ही सब कुछ कर रहे हैं, जबकि तत्त्वतः—“तृणस्य कुञ्जीकरणेऽप्यशक्तः”
 सिद्धान्तानुसार उन प्राकृतिक शक्तियों के आगे हमारी स्वतन्त्र सत्ता का कुछ भी
 मूल्य नहीं है। “केनापि देवेन हृदिस्थितेन यथानियुक्तोऽस्मि, तथा करोमि” के
 अनुसार हृदयावच्छिन्न दिव्यप्राणशक्तिपन अन्तर्ध्यामी की प्रेरणा से ही हमारा
 सम्पूर्ण कर्मकलाप संचालित है। जो व्यक्ति अपने कर्मा में हृदयस्थ देवप्राण-
 मूर्ति इस अन्तर्ध्यामी को साक्षी बनाए रहता है, निश्चयेन इस आध्यात्मिक
 भावना मात्र से उसकी कर्म मानुषभाव से पृथक् रहता हुआ सफल हो जाता है।
 यही भारतीय भक्तिकण्ठ का सुप्रसिद्ध ‘आत्मसमर्पण लक्षण भक्तियोग’ है, जिसके
 अनुगामी भक्त सदा निहन्त्र बने रहते हैं। ठीक इसके विपरीत अन्तर्ध्यामी की,
 दूसरे शब्दों में दिव्यप्राणशक्तियों की उपेक्षा कर जो मनुष्य अपने बल का अभि-

मान करते हुए कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, अवश्यमेव उनसे प्रज्ञापराध हो घंठता है। फलस्वरूप उनका कर्म अपूर्ण रहता हुआ अनिष्टजनक बन जाता है। सम्भव है, लौकिक कर्मों में मनुष्य अपनी शक्ति के भरोसे पर भी यथाव्यवस्थित सफलता प्राप्त करले। परन्तु उन वैदिक कर्मों की सफलता—जो जिनका विधान एक मात्र प्राकृतिक कला को लक्ष्य लेकर हुआ है—उन प्राकृतिक प्राणदेवताओं के प्रति आत्मसमर्पण से ही सम्भव है। लौकिक कर्मों में जहाँ वाह्यइन्द्रियवर्ग काम दे देता है, वहाँ अलौकिक वैदिक परोक्ष कर्मों में हमारी वाह्यदृष्टि अघट्ट है। अतएव इनके सम्यन्ध में हमारा शक्यभिमान सर्वथा निरर्थक ही सिद्ध हो जाता है। अतएव आवश्यक है, कि हम अपने यज्ञात्मक वैदिक कर्मोंका भार प्राकृतिक प्राणदेवताओं पर ही ढाल दें। अवश्य ही इस आत्मसमर्पण से हमारा दिव्य कर्म विना किसी विघ्नबाधा के साङ्गोपाङ्ग सम्पन्न हो जायगा। एकमात्र इसी भावना को व्यक्त करने के लिये ही, भावना द्वारा स्वाभिमान निराकरण पूर्णक देवानुग्रह प्राप्ति के लिये ही होता कहता है कि—‘होता अग्नि ही अपने होत्र कर्म को जाने’। इसी भावना का स्पष्टीकरण करते हुए श्रुति ने कहा है—‘अग्निरिदं होता वेत्तु’ इत्येवैतदाह।

सन्त्र का अगला भाग है—‘यत्तु प्रावित्रम्’। अनुष्ठेय होत्रकर्म की सफलता से ही यज्ञस्वरूपसिद्धि सम्भव है। अतः प्रथम अनुष्ठेयकर्म की सफलता अभीष्ट है। उसी के लिये ‘अग्निर्होता वेत्तुमेहोत्रम्’ यह कहा गया है। अनुष्ठेय होत्र कर्मानन्तर दूसरा लक्ष्य यज्ञ है। इसके लिये भी उसी प्राणाग्निदेव को साक्षी बनाना आवश्यक है। अवश्य ही यज्ञ जैसे पवित्र कर्म का उत्तरदायित्व भी अग्नि अवश्य ही ग्रहण कर लेंगे। निम्न पातकजनक असत्कर्म जहाँ दिव्यप्राण-मर्यादा से बहिष्कृत हैं, वहाँ पुण्यातिशयजनक श्रेष्ठ सत्कर्म (यज्ञ तपो दानादि शास्त्रीयकर्म, श्रेष्ठ आपूर्त दत्तादि लौकिक कर्म) दिव्यप्राणमर्यादा के अन्तर्भूत माने गये हैं। पवित्रतम प्राणदेवता सजातीय पवित्रतम कर्मों के ही साक्षी बना करते हैं। आसुर अपवित्र कर्मों के लिये जहाँ आसुर मलिन प्राणों से प्रेरणा बल मिलता है, वहाँ दिव्य पवित्र कर्मों के लिये दिव्य पवित्र प्राणों से प्रेरणा मिलती है। उस यज्ञ से अन्य ओर कौन सा कर्म, अतिशयरूपेण दिव्य, एवं पवित्र कर्म होगा, जिसके आधार पर प्रजापति का पवित्रतम सृष्टिकर्म प्रतिष्ठित है, प्रजापति की प्रजा का जीवन सुरक्षित है। इष्टकामधुक यज्ञ अपने प्रधान

दो अवयवों से अन्य पवित्र कर्मों की तुलना में विशेष रूप से पवित्र बना हुआ है। अग्नि और सोम, दोनों तत्त्वों के रासायनिक सम्मिश्रण से उत्पन्न उभयात्मक अपूर्व भाव ही 'यज्ञ' है। अग्नि की पवित्रता लोक में भी प्रत्यक्ष है। दूषित मलिन-अशुचि-मावों को नष्ट कर देना अग्नि का मुख्य काम है। इसी आधार पर तो पात्रादि की अशुचि अग्निताप से लोक में दूर की जाती है। जघनक शरीर में अग्निदेयता 'परमया ज्ञया ब्रह्मलीति' (प्रज्वलित रहते हैं); तभी तक अध्यात्मसंस्था (आत्मयुक्त शरीर) पवित्र रहता है। अग्निदेव के उत्क्रान्त होते ही आसुर जलीय पाक्षणाण का प्रभुत्व हो जाता है, फलस्वरूप शयशरीर सर्वथा अशुचि-पुत्तिगन्धयुक्त बन जाता है। अग्नि का यह पावक धर्म दाहसोमाहुति पर ही निर्भर है। जब तक दाहसोम दाहक अग्नि में आहुत होता रहता है, तभीतक अन्नादाग्नि-प्रज्वलित रहता है। अतएव पवित्र धर्म का मूल प्रवर्तक पारमेष्ठ्य 'अम्भः' नामक सोमतत्त्व ही माना गया है, जिसका—'पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते०' इत्यादि ऋद्धमन्त्र से विश्लेषण हुआ है। पवित्र अग्नि, अग्निस्वरूप-रक्षक पवित्र ब्रह्मणस्पति-अम्भ-नामक पारमेष्ठ्य सोम, दोनों पवित्र तत्त्वों के समन्वित रूप का ही नाम पूर्व कथनानुसार यज्ञ है। जिसका स्वरूप विश्व के सर्वश्रेष्ठ दो पवित्र तत्त्वों के सम्मिश्रण से निष्पन्न हुआ हो, उसे (यज्ञ को) हम अन्य पवित्र तत्त्वों की अपेक्षा अवश्य ही अतिशय रूप से पवित्र कह सकते हैं। इसीलिये तो श्रेष्ठकर्म परिगणना में इसे—'यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म' इत्यादि रूपसे श्रेष्ठतम बतलाया जाता है। यज्ञ की यही अग्नि-सोममयी-उभयधर्मात्मिका अतिशय पवित्रता सूचित करने के लिये श्रुति ने इसे 'प्रावित्र' (प्रकर्षण अवति) कहा है। प्रावित्र शब्द से यद्यपि प्रकृत में रक्षा कर्म ही अभिप्रेत है। तथापि रक्षात्मक यह यज्ञकर्म चूँकि पवित्रतम है, अतएव असङ्कोपात् परम्परया प्रावित्र से यज्ञ के पवित्रतम धर्म का भी विश्लेषण कर दिया गया है। अग्नीषोमात्मक यज्ञ की अग्निषोमात्मिका पवित्रता ही रक्षाकर्म का प्रधान निमित्त 'वनती' है। एकमात्र इसी आधार पर 'प्रावित्र' से 'पवित्रतम' रूप फलितार्थ भी निकाला जा सकता है। प्रकृत रक्षात्मक धर्म तो यज्ञ का स्पष्ट ही है। 'आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, तीनों ही संस्थाओं की रक्षा अग्नीषोमात्मक यज्ञ पर ही निर्भर है। अन्नादानात्मक यह आध्यात्मिक संस्था का रक्षक है, आदानविसर्गक्रियात्मक यह

आधिभौतिक सस्था का रक्षक है, एवं पारमेष्ठ्य सोमाहुन्यात्मिक यज्ञ आधिदैविक सौरसस्था का स्वरूपरक्षक है। सर्वरक्षता ही यज्ञ का अन्वयक्षणापेक्षया प्रष्टृ रक्षा धम्म है—अतएव यह प्रावित्र्य है। प्रावित्र्ययज्ञ का यथानुस्य स्वरूप ज्ञान ही होत्रकर्म सफलता का मूल है। अतएव अनुष्ठय अग्निहोत्रात्मक होत्रकर्म परिज्ञान के साथ साथ यक्षस्वरूप परिज्ञान भी आवश्यक रूप से अपेक्षित हो जाता है। अतएव होत्रकर्म के साथ साथ—वस्तु प्रावित्र्य से यज्ञकर्म की ओर भी दिव्याग्नि का ध्यान आकर्षित किया गया है। यज्ञहोत्रानुगत इसी भावना का स्वीकरण करते हुए श्रुति ने कहा है—“यज्ञो वै प्रावित्र्यम्। वेत्तु यज्ञमित्येवैतदाह। उभय वाक्य निष्कर्ष यही है कि—‘मेरा। (मानुष होता का) होत्रकर्म, तथा तद्वद्वारा सम्पन्न होने वाला यज्ञकर्म दोनों व प्राणाग्निदेव साक्षी बने रहें। वन्हीं से इन दोनों की सफलता के लिए प्रणायल मिष्टता रहे”

मन्त्र का अगला भाग है—साधु ते यजमान देवता (योऽग्नि होतारम वृथा)। देवदलानुमहप्राप्त्यनन्तर होता का यह दृढ आत्मविश्वास हो जाता है कि, अथ निश्चयेन यजमान का यज्ञकर्म निर्रिक्त सुसम्पन्न हो जायगा। अपने इसी आत्मभाव को वह यजमान के प्रति इन शब्दों में प्रकट कर रहा है कि—हे यजमान। तुमने किसी सामान्य व्यक्ति का होत्रकर्म के लिये धरण नहीं किया है। अपितु मेरे व्यान् से तुमने उस दिव्यप्राणाग्नि का होत्र कर्म के लिये धरण किया है, जिसके अनुमह प्राप्त हो जानेपर, अवश्यमेव यज्ञकर्म सफल हो जाया करता है। तुमने जिस अग्निदेवता का आश्रय लिया है, तुम्हारे व अग्निदेवता इस होत्र कर्म के लिये साधु हैं, पूज समर्थ हैं। यह तुम्हारा सौभाग्य है, कि, अग्नि जैसे अष्ट देवता का तुम्हें सहयोग मिल रहा है। स्वाभाविक यज्ञपद्धति के साथ साथ ही इस विश्लेषण से श्रुति, सवेतकृष्ण हमें यह लोकशिक्षा भी दे रही है कि हम अपने लौकिक कर्मों में उन्हीं सहयोगियों का सहयोग लेना चाहिये, जो स्वयं भी उस कर्म में रुचि रखते हों, साथ ही इनमें उसे सफल बनाने की योग्यता भी हो। वैसे योग्य प्रामाणिक समर्थ सहयोगियों के लिये लोक भी यही सूक्ति व्यवहृत हुई है कि—अथ उनका कार्य अवश्य सफल हो जायगा, क्योंकि असूक्त योग्य प्रामाणिक व्यक्ति ने उसका भार उठा लिया है। प्रकृत म होता—‘साधु ते’ इत्यादि मन्त्रद्वारा यजमान की कर्मनिष्ठा का ही प्रणायल प्रदान कर रहा है।

यजमान को आत्मविश्वास भी वो यज्ञ सफलता के अन्त्यान्त्य कारणों में से एक अन्त्यतम कारण है। इसी भावना का स्पष्टीकरण करती हुई श्रुति कहती है—
“साधु ते यजमान देवता, यस्य तेऽग्निर्होता” इत्येवेतदाह” ।

मन्त्र का अगला भाग है—‘धृतवतीमभ्यर्च्यो नृचमास्यत्’ । यह वाक्य अभ्यर्च्य को लक्ष्य बना कर कहा जाता है। अग्नि के अनुग्रह प्राप्ति का अर्थ है—अग्नि देवता का यज्ञसीमा में प्रविष्ट हो जाना। ‘होत्र कर्म को आप लक्ष्य बनावें, यज्ञ को लक्ष्य बनावें, यजमान ! तुम्हारा यह कार्य सफल हुआ समझा, जहाँ अग्नि जैसे होता ने अनुग्रह कर दिया’ इस भावना को व्यक्त करने वाले निगद मन्त्र भाग से अवश्यमेव प्राणाग्नि यज्ञमण्डल में प्रविष्ट हो जाते हैं। आगत अग्निदेव की परिचर्या उसी द्यवहारमर्यादा की भाँति आवश्यक है, जैसे आगत सम्मान्य अतिथि का अत्यदानादि से सम्मान दिया करते हैं। अग्निदेव की परिचर्या से सम्बन्ध रखने वाली आज्याहुति है। यह आहुतिकर्म अभ्यर्च्य से सम्बन्ध रखता है। सतपथ अनुग्रह प्राप्यनन्तर होता को यह भी आवश्यक कर्तव्य हो जाता है कि, वह आगत सम्मान्य अतिथि के स्वागत से सम्बन्ध रखने वाले आज्याहुति कर्म की ओर आहुतिप्रदाता अभ्यर्च्य का ध्यान आकर्षित कर दे। एकमात्र इसी अभिप्राय से ‘अभ्यर्च्यो ! आप धृतवती स्त्रुक् का ग्रहण करें’ (क्योंकि आहुति ग्राहक अग्निदेव पधार आए हैं) यह प्ररणात्मक मन्त्र भाग प्रयुक्त हुआ है, जिसका तात्पर्य—‘तदभ्यर्च्य प्रसीति’ इस ब्राह्मण वचन से स्पष्ट हुआ है।

पद्धतिप्रकरण में यह कहा जा चुका है कि, होता के मुख से ‘धृतवतीम’ व्याहृति के उच्चरित होते ही अभ्यर्च्य जुहू, उपगृन् नामक दोनों स्त्रुक् को आहुति के लिए हाथ में ले लेता है। ग्रहण होता है जुहू, उपगृन्, दोनों का। परन्तु होता द्वारा ग्रहण की प्रेरणा होती है—केवल एक (जुहू) स्त्रुक् की ही। ऐसा क्यों ?। जब पद्धति में दोनों का ग्रहण विहित है, तो मन्त्रभाग में भी ‘धृतवतीम स्त्रुचौ’ इत्यादि रूप से द्विवचन का ही प्रयोग होना चाहिए था। इसी विप्रतिपत्ति का निराकरण करती हुई श्रुति कहती है कि—(१)—निदानयिता के अनुसार जुहू नामक स्त्रुक् यजमानस्थानीया है, उपगृन् नामक स्त्रुक् यजमान के शत्रु की प्रतिकृति है। इसके अतिरिक्त जुहू अत्ता की प्रतिकृति है, तो उपगृन् आश (भोग्य) की। ऐसी स्थिति में यदि होता जुहूप्रभृतावात्मन्’ इत्यादि रूप से द्विवचन का प्रयोग करेगा,

तो यज्ञमान का शत्रु यज्ञमान के लिये प्रतिस्पर्द्धा करनेवाला बन जायगा। इसके अतिरिक्त भोग्य सम्पत्ति भी भोक्ता यज्ञमान के लिये प्रतिकूल बन जायगी। भावनात्मिका यज्ञप्रक्रियाओं का फलफल एकमात्र भावना पर ही अवलम्बित है। एवं इन भावनाओं के मूलाधार उसी प्रकार आधिभौतिक दृष्टि द्रव्य हैं, जैसे 'कि उपासनाकाण्ड में उपास्य प्राप्ति के लिये उपास्य के यत्किंचित् समधर्म्मां से सम-तुलित आधिभौतिक पदार्थों में आहार्यारोपविधा से उपास्य की कल्पना की जाती है। इसी आहार्यारोपविधा के आधार पर उपभूत को शत्रुभावना से, एवं भोग्यभावना से युक्त समझा जाता है। जुहू को यज्ञमान भावना से, तथा भोक्ता भावना से युक्त मान लिया जाता है। उपभूत को जुहू की तुलना में रगना शत्रु को समान बलशाली धनाना है, भोग्य को प्रतिकूल बनाना है। यह भावना यज्ञमान के लिये अनिष्टकर बनती है। अतः एकयचन का ही प्रयोग किया जाता है। ग्रहण होता है दोनों का, प्रेरणा मिलती है एक के ग्रहण की। यही—‘अमत्ये गत्स्मिन् स्थित्वा ततः सत्यं समीहते’ लक्षण आहार्यारोपमूला प्रत्ययालम्बनता है, जिसका गीताविज्ञानभाष्यान्तर्गत तृतीय खण्ड के ‘ए’ विभागात्मक ‘उपाम-नोत्तर खण्ड’ के—‘उपासनाभेदनिर्वचन’ नामक प्रकरण में विस्तार से विश्लेषण हुआ है। इसी भावना को व्यक्त करती हुई श्रुति कहती है—‘तस्मादेकामि-वैवाह’ ॥२॥

मन्त्र का अगला भाग है—‘देवयुवा विश्ववाराम्’। ‘अध्यात्म गत प्राणदेव-ताओं का आधिभौतिक तनुसम पदार्थों के माध्यम से आधिदैविक प्राणदेवताओं के साथ चितिलक्षण अन्तर्ध्याम सम्बन्ध करा देना ही यज्ञ का फलिताथ है’। होहृवर्चक निगद पाठ से प्राणाग्नि का यज्ञमण्डल में समावेश तो हो गया है। परन्तु अभी तक इनका यज्ञमान के आध्यात्मिक प्राणदेवताओं के साथ मन्धि-बन्धन सम्बन्ध नहीं हुआ है। यह काम मध्यस्था आधिभौतिकी आज्ञाहुति पूरा करती है। जुहू नामक द्रव्यप्राप्ति भी आधिभौतिक पदार्थ है, आहुति के लिए जुहू में प्रतिष्ठित आज्यमात्र भी आधिभौतिक ही है। इन दोनों आधि-भौतिक द्रव्यों पर यज्ञकर्त्ता यज्ञमान का सत्त्व है, ममत्त्व है। दोनों पर यज्ञमान की भूतात्मसत्ता आत्रान्त है, जिस वित्तानुगता आत्मसत्ता के लिये—‘यावद्विस्त तावदात्मा’ यह सिद्धान्त स्थापित हुआ है। निष्कर्षतः आज्यपूर्ण जुहू में यज्ञमान के प्राणदेवता प्रतिष्ठित है। उधर आहवनीय कुण्डस्थ समिद्ध अग्नि में शुलोक

से आगत आधिदैविक प्राणानि प्रतिष्ठित हैं। इनमें आज्याहुति होती है। परिणाम यह होता है कि, आज्यानुगत यज्ञमान के प्राणदेवताओं का आज्याहुति द्वारा आहवनीयस्थ प्राणाग्नि के साथ ग्रन्थिवन्धन हो जाता है। इस प्रकार आज्यपूर्ण जुहू यज्ञमान प्राण का प्राकृतिक प्राणदेवताओं के साथ योग करानेवाली बन रही है। यही 'देवयुवा' रूप पहिला धर्म है। यद्वययावत् (३३) प्राणदेवताओं के द्वारा यह जुहू (आज्य सम्बन्ध से) वरणीय है। सभी प्राणदेव इसकी इच्छा रखते हैं। देवप्रिया, देवयुवा, जुहू वास्तव में यज्ञकर्त्ताओं के लिये स्तुत्या है, प्रशंसनीया है। मन्त्रभाग द्वारा जुहू के उक्त दोनों धर्मों का विश्लेषण हुआ है, साथ ही उस की स्तुति, एवं प्रशंसा हुई है। सर्वत्र चैतन्य का साक्षात्कार करने वाली ऋषिपितामह के लिए जुहू की स्तुति प्रशंसा अवश्यमेव तत्त्वविज्ञान सम्मत है।

मन्त्र का अगला भाग है—“ईडामहे देवां ३। ईडेन्यान्, नमस्याम नमस्याम्, यजाम यज्ञियान्”। ज्योतिर्मय तत्त्व ही 'देवता' है। यह ज्योतिर्भाग पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौः, इन तीन लोकों के भेद से तीन स्थानों में विभक्त होता हुआ विभिन्न तीन नाम रूप-गुण-कर्मों में परिणत हो रहा है। तीनों में भूततत्त्व घुलोकस्थ सौरप्राणमूर्ति देवतत्त्व ही है। सौरज्योतिर्भाग (प्रकाश) सर्वप्रथम अन्तरिक्ष लोकोपोलक्षित सौम्यचान्द्रपिण्ड में भुक्त होता है। चान्द्रमसी ज्योति वस्तुगत्या प्रयुक्त सौरी ज्योति ही है। द्वितीयस्थान पृथिवी लोक है। यहां आकर भूतभाग के आत्यन्तिक आवरण से सौरज्योति का स्वज्योतिर्भाग, तथा चान्द्र-ज्योति का परज्योतिर्भाग, दोनों अभिभूत हो जाते हैं। अतएव पार्थिवी ज्योति केवल 'रूपज्योति' कहलाई है। रूपज्योति में (पार्थिवी ज्योति में) उस पार्थिव प्राणाग्नि का समावेश है, जोकि—'वैश्वानर' नाम से प्रसिद्ध है, जिसे कि यजुः-संहिताने 'विराट्पुरुष' कहा है, जिससे कि, 'पुरुष-अश्व-गो-अवि-अज' इन पांच यज्ञियपशुओं का स्वरूप निर्माण हुआ है, जो कि पुरुष (मनुष्य) पशु में अपनी पूरी मात्रा से विकसित है। यही वैश्वानराग्नि भूताभिभव से अप्रत्यक्ष है, मृग्य-माण है। अतएव—'कृष्णोऽस्याखरेष्ठः' इत्यादि रूप से इस पार्थिव अग्नि को 'कृष्णमृग' नाम से भी व्यवहृत किया जाता है। इस कृष्णमृगाग्नि की सहयोगिनी रूपज्योति, दूसरे शब्दों में पार्थिवप्राणाग्नियुक्त दिव्यपूवृक्त ज्योतिर्भाग ही पार्थिवदेवता हैं। अन्तरिक्ष चान्द्रमोगावच्छिन्न विशुद्ध ज्योतिर्मय भाग

आन्तरिक्ष्य देवता हैं। सौरमण्डलस्थ (सन्वत्सरमण्डलस्थ) सावित्रामियुक्त ज्योतिर्भाग दिव्य देवता हैं। दिव्यदेवताओं से यज्ञ तपो दान लक्षण विद्या-मनुजिन पुष्टिर्कर्म का स्वरूप सम्पन्न होता है, आन्तरिक्ष्य चान्द्रदेवताओं से दृष्ट आपूर्त दत्तलक्षण विद्यानिरपेक्ष सन्कर्म का स्वरूप निम्पन्न होता है, एवं पार्थिव देवताओं से लौकिक व्यवहारिक यथाज्ञात कर्मों की पूर्ति होती है। पार्थिव ज्योतिर्भाग मानवसंग की, आन्तरिक्ष्य चान्द्रज्योतिर्भाग पितृसंग की, एवं त्रिव्य ज्योतिर्भाग देवसंग की मूलपट्टिका है। मनुष्य, पितर, देव, तीन पूजा हैं, रूप-पर त्रय-तीन ज्योतिर्भा हैं, पृथिवी, अन्तरिक्ष, ज्यों तीन लोक हैं। इस प्रकार एक ही दिव्यज्योति त्रिपञ्चामर्ग, त्रिज्योतिर्संग, त्रिलोकसंग्रह के परिणत हो रही है। शुलोवाचिन्धन देवता यज्ञिय हैं, अन्तरिक्षलोकावधिन्धन पितर नमस्य हैं, एवं पार्थिवलोकावधिन्धन मनुष्य इडेन्य हैं। शुलोकस्थदेवता न तो केवल स्तुति पशसा से ही अनुग्रह करते, न केवल नमस्कार से ही उन्हें (मान्स्-दायिक भक्तिमाग की भाँति) सुष्ट किया जा सकता। अपितु तत्त्वाधार पर पतिष्ठित वैष यज्ञप्रक्रिया से आहुति द्वारा ही उन्हें पूसन्न किया जा सकता है। दिव्यप्राणदेवताओं का आध्यात्मिक पाण देवताओं से सम्बन्ध हा जाने से दिव्य प्राणशक्तियों की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ उनका अनुग्रह है। यह अनुग्रह केवल स्तुति नमस्कार से गढ़ा मिल सकता। अपितु इसके लिये तो यज्ञकर्म का अनुगमन करना ही अनिवार्य होगा। अतएव इन त्रिव्य देवताओं को हम 'यज्ञिय' कह सकते हैं। चाङ्मय आन्तरिक्ष्य पितर 'पितरो वाक्वमिन्दन्ति' के अनुसार केवल नमस्कार से भी सुष्ट पिण जा सकते हैं। अतएव उन्हें 'नमस्य' कहा जा सकता है। वागविष्टिरूप भूतगय मनुष्य केवल नमस्कार से ही पूसन्न नहीं होते। अपितु उन्हें पमन्न करने का अन्यतम साधन है—स्तुति। अपनी पशसा से, यश रयापन से, कोरैपणा कीर्तन से धीर से धीर मनुष्य के अन्तर्गत की भी स्थलित किया जा सकता है। अतएव उन्हें 'इडेन्य' कहा जा सकता है। पूजित यज्ञकर्म में हमें यजनीय यज्ञिय देवताओं के अतिरिक्त पितरों की भी सद्गानुभूति अपेक्षित है, उन ऋत्विक्-दर्शक मनुष्यों का सहयोग भी अपेक्षित है, जिनके अन्त वाष्ट सहयोग से यज्ञियदेवताओं का यजनकर्म साङ्गोपाङ्ग पूर्ण

होगा। इसी त्रिविध प्राकृतिक पूजासर्ग के अनुग्रह प्राप्त करने के लिये—'ईडेन्या' ईडेन्यान् इत्यादि मन्त्रप्रयोग विहित है।

१	पृथिवी	अग्निः	रूपज्योतिः	मनुष्याः	ईडेन्याः	तान्-ईडामहे
२	अन्तरिक्षम्	सोमः	परज्योतिः	पितरः	नमस्याः	तान्-नमस्यामः
३	द्यौः	इन्द्रः	स्वज्योतिः	देवाः	यज्ञियाः	तान्-यज्ञामः

दूसरी दृष्टि से देवधर्मों का समन्वय कीजिये। उपासना काण्ड से सम्यन्ध रखने वाले आधिदैविक सगुण इष्ट देवता (अग्नि, विष्णु, इन्द्र आदि अतिमाधा देवता), एवं माता, पिता, आचार्य, ये तीन आधिभौतिक सगुण पूज्य मनुष्य देवता, ईडेन्ययग से सम्यन्ध रखते हैं। उपास्य देवता मनुतिभाषात्मक आत्मसमर्पण से तुष्ट हो जाते हैं, इसी लक्ष्य से इन्हें 'ईडेन्या' कहा जा सकता है। माता-पिता-आचार्य, इन तीन से भिन्न ज्येष्ठ भ्राता, समाज के शिष्ट पुरुष, सम्मान्य विद्वान्, इत्यादि पूज्य वर्ग नमस्कारमात्र से तुष्ट किये जा सकते हैं। अतएव इन्हें नमस्य कहा जा सकता है। आधिदैविक विवर्त में श्रेष्ठ देवता से भिन्न देवधर्मों नमस्य माना जा सकता है। तीसरा विभाग यज्ञिय देवताओं का है, जो कि अधिभूत-अधिदैवत, वभयत्र समान हैं। ऋतु, छन्द आदि यथोपाधात्मक देवपशु (देवपाहन) लक्षण देवताओं का भी यज्ञियविभाग में ही अन्तर्भाव है। तीनों श्रेणियों का ही प्रकृत में येन केन रूपेण अनुग्रह अपेक्षित है। अतः तीनों का संस्मरण आवश्यक मान लिया गया है ॥ ३ ॥

यजनीय देवताओं से सम्यन्ध रखने वाला यज्ञ एक बहू मदत्वपूर्ण साधन है; जिसके अनुगमन से त्रैलोक्य की पर-अपरसम्पत्ति प्राप्त की जा सकती है। त्रैलोक्य में जो कुछ यज्ञिय पदार्थ हैं, उन सब का यज्ञकर्ता के साथ भोग्यत्वेन सम्यन्ध हो जाता है। जो पदार्थ, पितृ जो प्राणी यज्ञ के दिव्य भाग में भाग नहीं लेते, अथवा तो प्रकृता जिनके स्वरूपनिर्माण में दिव्ययज्ञमात्र का सहयोग नहीं होता, वे पदार्थ, और वे प्राणी-अपने स्वरूप से भी मुकुलित (दुद्धिशून्य) रह

जाते हैं, साथ ही यज्ञ में अन्वात्मक प्रजा के व्यवहारों में भी उनका विशेष उपयोग नहीं होता। मनुष्य यदि यज्ञिय है, तो किंपुरुष अयज्ञिय है। तबमेव अथ, गौ, अवि, अज, चारों यज्ञियप्रजाओं के प्रतिकूल क्रमशः गौर, गवय, वृष्ट्र, शरभ, ये चार अयज्ञिय प्रजा हैं। एवमेव बद्धा, बगधा, चेरपादा, यह प्रजात्रयी भी—‘प्रजा ह त्रियो अत्यायर्मायु’ के अनुसार पराभूता है, यज्ञे नन्वाभक्ता है। मापादि औपधियाँ अयज्ञिय हैं। इन अयज्ञिय, अतएव पराभूत पदार्थों के अतिरिक्त जितने भी स्थिर-चर यज्ञिय पदार्थ हैं, उक्त सर्गादयी से इन सब का ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार ईद्रेण्य मानव सर्ग से अश्वादि यज्ञिय पशुओं का, यज्ञिय देवसर्ग से कपिल्लादि पक्षियों का मोहि, यवादि औपधियों का, पलाश, कार्पम-र्यादि वनस्पतियों का, ओर ओर भी जितने यज्ञिय पदार्थ बच रहते हैं, उन सब का ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार—‘जायमानो वै जायते सर्गाभ्यो एताभ्यो एव देवताभ्य’ निगमानुसार यज्ञयावन यज्ञिय पदार्थों का यज्ञ से ग्रहण हो जाता है। फलतः यज्ञ का इष्टकामधुक्त्वं सर्वात्मना परितार्थ हो जाता है। यही यज्ञ भी वह महामहीयता, श्रेष्ठतम कर्मत्व है, जिसे लक्ष्य बनाते हुए याज्ञिक लोग इस में प्रवृत्त हुआ करते हैं। जिन्होंने यज्ञ का अनुगमन किया, उन्हें सब दुःख मिल भी गया, साथ ही उन का पराभय भी न हुआ। जिन्होंने यज्ञ का तिरस्कार किया, उनकी सत्ता ही उच्छिन्न हो गई ॥ ४ ॥

यह पद्धति में विहित प्रत्येक आधिभौतिक कर्म से यज्ञमान ने मानुषात्मा में कोई न कोई यज्ञातिशय उत्पन्न किया जाता है। ‘यज्ञकर्मममष्टि से वह यज्ञातिशय सर्वाङ्गीण बनता हुआ यज्ञमान के मानुषात्मा के साथ अन्तर्द्वारों में सम्बन्ध करता हुआ उसे आधिदैविक फलानुगामी बनाता है। यही यज्ञातिशय ‘देवात्मा’ कहलाया है, जिस का स्वरूप विश्लेषण पूर्व ब्राह्मणों में अनेकधा हो चुका है। तत्तत् कर्मविशेषों में इस यज्ञातिशयलक्षण देवात्मा में तत्तत् शारीर इस्तपादादि अवयव भी स्थापित किए जाते हैं। प्रश्न होता है कि, जब व्याख्यात्मक इस सुगादापन कर्म से (जिन नौ व्याहृतियों का मूलानुवाद में मो-उल्लेख किया जा चुका है) देवात्मा में कौन से शारीरावयव स्थापित किए जाते हैं ? १। ५ वीं ऋण्डिका इसी प्रश्न का समाधान कर रही है। हमारी अध्यात्मसंस्था के पाश्चात्-भौतिक शरीरभाग में उर्ध्व, अधो, भेद से सौर-पार्थिव, दो जाति के प्राण

प्रतिष्ठित है। सौर प्राण का केन्द्र ब्रह्मरन्ध्र है, पार्थिव अपान प्राण का केन्द्र ब्रह्म-
ग्रन्थि है। ब्रह्मरन्ध्र में प्रतिष्ठित सौर प्राण उक्थ्यावस्थापन्न है। इससे अर्क-
रूप जो सात अवान्तर प्राण निकले हैं, वे ही 'सप्तशीर्षण्य प्राण' कहलाए हैं। दो श्रोत्रप्राण, दो चक्षुप्राण, दो नासाप्राण, एक
मुखप्राण, इस प्रकार सातों में ६ प्राण तो यथप्राण है, जोड़लें हैं, सातवां मग्नप्राण
एकाकी है *। इसी प्रकार ब्रह्मग्रन्थि में प्रतिष्ठित पार्थिव अपान प्राण उक्थ है।
इस से निकलने वाले अर्कत्मक प्राण दो भागों में विभक्त हैं। ये ही क्रमशः
उपस्थ प्राण, शुद्धप्राण, नामूक अवस्थ प्राण हैं †। सम्भव दो के अवान्तर नौ प्राण
हो जाते हैं। श्रुगादापन निगद में पठित नौ व्याहृतियों से निगदमन्त्रभागानुगता
संख्या सम्पन्न के सगतुलन से देवात्मा में सप्तशीर्षण्य सौर प्राण, दो अश्व
पार्थिवप्राण, इन नौ प्राणों का ही आधान होता है। क्यों नौ व्याहृतियाँ होती
हैं ‡, प्रश्न की यही संक्षिप्त उत्पत्ति है ॥६॥

इति-स्रुगादापनकर्मोपपत्तिः

— १ —

२—आश्रावण-प्रत्याश्रावणकर्मोपपत्तिः

स्रुगकर्तृक श्रुगाद पन कर्म के अनन्तर अध्यर्थ, आप्रीध्र होता, शक्ता, आदि
श्रुतिजों के सहयोग से आश्रावण, प्रत्याश्रावण कर्म की इतिकर्तव्यता सम्पन्न
होती है। एक वैज्ञानिकी आख्यायिका द्वारा इसी कर्म की उत्पत्ति का (६ ठी
कण्डिका से) स्पष्टीकरण हुआ है। वमन्त-मीधम-वर्षा-शरत्-हेमन्तशिशिर—
(हेमन्तशिशिरयोः समासेन) इन पांच ऋतुओं का स्वरूप अप्रीपोमात्मक माना

✓ सोऽङ्गानां सप्तथमादुरेकजं पटितमा श्रूययो देवजा इति ।

तेषामिष्टानि विदितानि धामशः स्यात्रे रेजन्ते विदितानि रूपशः ॥

—इह म० ११३५११५॥

† सप्तशीर्षण्याः (प्राणाः), द्वाववाह्यौ (ऐ० जा० ११३६)

गया है। अग्निमोम के ऋषाम-निषाम (चढ़ाव-उतार) से ही पथ्यर्तु का स्वरूप सम्पन्न हुआ है। अग्नीषोममयी पाँचों ऋतुओं की समष्टि ही 'सम्यत्सर' है, यही वह यज्ञ है, जिसके द्वारा सूर्यकेन्द्रस्थ तिरण्यगर्भ प्रजापति मोदमी त्रैलोक्य में प्रतिष्ठित चर-अचर प्रजा का स्वरूप निर्माण किया करते हैं। इस प्रजापत्या-अग्नीषोममयी यज्ञमात्रा का प्रजामगं से प्रतिक्षण विग्रसन हुआ करना है। प्रजा-स्वरूप निर्माण में साम्बत्सरिक अग्नि-मोम मात्राओं का उपादान कारणता के सम्बन्ध से गूँचे होना अनिवार्य है। यही व्यवभाव 'विसर्गमन' कहलाया है। इसी विक्षेपन को लक्ष्य में बना कर यह कहा जा सकता है कि, सौरमण्डलभूत दिव्यदेवताओं का अग्नीषोममय यह सौरमण्डल से अप्रभान्त हो गया। सात्वत्य्य, पार्थिव प्रजामगं निर्माण के लिए सौर देवयज्ञ की अपभ्रान्ति (वाभाविक) है।

यह यज्ञापक्रान्ति नियतापक्रान्ति, अनियतापक्रान्ति, भेद से दो भागों में विभक्त मानी जा सकती है। सौरसम्यत्सरमण्डलावच्छिन्न ज्योतिर्भाग ही अग्नीषोमात्मक यज्ञ है। प्रत्यक्षर सौर प्रकाश ही इस यज्ञ का बाह्य शरीर है। दाहक अग्नि में दाह्य पारमेष्ठ्य सौम आहुत हो रहा है। इसी सोमाहुति प्रक्रिया में इस उभयात्मक यज्ञ का स्वरूप सम्पन्न हुआ है। इसी यज्ञ से (सोमाहुति से) 'सं ज्योतिषा चित्तमो बभूव' इत्यादि ऋग्वर्णानुसार प्रकाश का जन्म हुआ है। प्रकाश में अग्नि, सोम, दोनों का समन्वय है, अतएव अवश्य ही सौर-प्रकाश-मण्डल को यज्ञ कहा जा सकता है। यह सौर ज्योतिर्भाग सर्वत्र (लोकालोक-पर्यन्त) व्याप्त रहता हुआ हमारे भूपिण्ड की ओर भी आ रहा है। भूपिण्ड के चिप्सम्भ (व्यास) की उभय परिधियों से सम्बन्ध रखनेवाला सौर ज्योतिर्भाग ही प्रकृत में 'यज्ञ' शब्द से व्यवहृत हुआ है। भूपिण्ड-परिधि को कादकर यज्ञ (प्रकाश) भूपिण्ड से आगे निकल जाता है। इसी सौर प्रकाश विच्छेद से 'सैहिवेय' नामक छायागय-उमोमय 'राहू' का जन्म हुआ है। भूपिण्ड की ओर सौरमण्डल से नियत रूप से आकर अपना नियताकार बनाने वाले यज्ञ की अप-क्रान्ति ही नियतापक्रान्ति मानी जायगी। यज्ञ के इस नियतापक्रान्त रूप का ही नाम 'वह्नीदन' है, जिससे किसी भी पार्थिव पदार्थ की उत्पत्ति सम्भव नहीं है। इसी नियतापक्रान्त यज्ञ से सम्यत्सर का स्वरूप निष्पन्न हुआ है। जिसकी ज्ञान्दोग्यादि उपनिषद् में 'अश्व' रूप से स्तुति हुई है। सौर प्रकाश आता है,

भूषिण्ड से टंकराकर वापस लौट जाता है। दूसरे शब्दों में यह आता है, भूषिण्ड से सम्पृष्ट होकर वापस लौट जाता है। वापस लौटते हुए प्रकाशलक्षण इस यज्ञ का आकार भूष्यागा (राहू) से समतुलित है। सूचीमुख राहू के आकार से समतुलित भूषण्ड से सूर्य पर्यन्त व्याप्त (वापस लौटकर व्याप्त होने वाला) सौर प्रकाश ही यह 'अश्व' है, जिसका 'गण' मस्तक माना गया है। इस नियतापक्रान्ति से सम्बद्ध पुनर्गमन से सम्बन्ध रखने वाला यज्ञात्मक अश्व, किंवा अश्यात्मक यज्ञ, प्रकृत आख्यान में अभिप्रेत नहीं है। अपितु यहाँ अनियतापक्रान्ति से सम्बन्ध रखने वाले यज्ञ का ही ग्रहण हुआ है।

नियतापक्रान्त-पुनर्गत-स्थिर-ब्रह्मोदनलक्षण (सूर्य के स्वभोग्य लक्षण) सम्बत्सरयज्ञ से यज्ञमात्रा का विद्यंसन होता रहता है, जिसका तापोत्सर्ग से प्रत्यक्ष किया जा सकता है। सूर्य अस्त हो जाता है, फिर भी हवा में गर्मी बनी रहती है। यह गर्मी (अग्नि, जिसके गर्भ में अग्नि स्वरूपरक्षक सौम भी प्रतिष्ठित है) विद्यत्ता वह यज्ञमात्रा है, जिसे 'अव्यय' (उच्छिद्य) कहा गया है। 'उच्छिद्यमातृ-जह्निरे-सर्वम्' इम आथर्वण सिद्धान्तानुसार इम त्रिद्यस्तु प्रवर्ग्य भाग से ही पार्थिव प्रजा की स्वल्प निष्पत्ति होती है। पार्थिव-वान्द्र परिभ्रमण के अनुसार-तत्तत्-मृत्यु-विशेषों में प्रवृत्त तत्तद्यज्ञमात्राओं के प्रवर्ग्यभाग से तत्तद्विशेष पार्थिव पदार्थ उत्पन्न हुआ करते हैं। अम जो प्रवर्ग्यभाग तत्तद्विशेषमाबोत्पत्ति में तत्तत्तमस्यविशेषों से सम्बन्ध रखता है, वही उस सौरयज्ञ की अनियतापक्रान्ति है। एवं प्रकृत आख्यायिका में अनियतापक्रान्तिलक्षण इसी प्रवर्ग्य यज्ञ का ग्रहण हुआ है। कल्पना कीजिए, यदि प्राकृतिक सौर सम्बत्सर यज्ञ की सम्पूर्ण मात्रा पार्थिवप्रजा-सर्ग में ही उपयुक्त हो जाय, तो सम्बत्सरमण्डल, एवं उसमें रहने वाले ज्योतिर्भय-दिश्य देवताओं की क्या दशा हो ? कल्पना यही उत्तर देगी कि, सम्बत्सर का ही उच्छेद हो जाय। मानना पड़ेगा कि, अवश्य ही विद्यत्तभाग की क्षतिपूर्ति भी उसी अनुपात से होती रहती है। यदि सौर पदार्थ पार्थिवसर्ग निर्माण में व्यर्थ होते रहते हैं, तो—'इत. प्रदाना ह्येते- (देवा उपजीवन्ति)' इत्यादि श्रौत सिद्धान्तानुसार पार्थिव पदार्थों के विद्यत्त भाग के गमन से यह कमी पूरी भी होती रहती है। यदि पृथिवी उसे खाती है, तो यह भी पृथिवी को खाता रहता है। परस्परानुगत यह आदान-प्रदान, अभावाभाव ही तो समलोक, किंवा सर्वलोक-प्रतिष्ठा बन रहा है।

सौरदेवताओं के स्वरूपरक्षक यज्ञ की प्रवर्त्य द्वारा अपक्रान्ति अवश्य होती रहती है। परन्तु सृष्टि नियमानुसार अपक्रान्ति यज्ञ वापस भी लौट जाया करता है। 'यो मा ददाति, स इ देवमावत्' सिद्धान्तानुसार जो हमें देता है, वही अन्त में हमें वा भी जाता है। प्राणामिरूप होता, प्राणवायुलक्षण अध्वर्यु, आदित्यप्राणात्मक उद्गाता, चान्द्रसोमात्मक ब्रह्मा, इत्यादि प्राकृतिक देवात्मक ऋत्विजों के व्यापार से अपक्रान्ति यज्ञ पुनः स्वप्रभव देवमण्डल की ओर लौट आता है। इसीसे देव-स्वरूप-रक्षा हो रही है। यज्ञपुनर्गमन ही देवताओं का देवत्व है। इस प्रकार स्वस्वरूपस्थिति के लिए ऋत्विजों के सहयोग से सम्यत्सरभुक्त प्राणदेवता पृथिवी की ओर अपक्रान्ति यज्ञ को वापस बुला लिया करते हैं। पुनरागत उस यज्ञ से यजन कर वे अपना देवत्व सुरक्षित रखने में समर्थ हो जाते हैं। प्रकृत आख्यान प्राकृतिक यज्ञ के इस प्राकृतिक गमनागमनभाव का ही स्पष्टीकरण कर रहा है ॥६॥

प्रकृत वैध यज्ञ का चित्तान उस प्राकृतिक नित्य यज्ञ की विधा पर ही हुआ है। जैसा, जो बुद्ध, यहाँ हो रहा है, वैसा, यहाँ सब बुद्ध, यहाँ कल्पित है, जैसा कि—'देवाननु विधा वै मनुष्याः' 'यद्दे देवा अकुर्वन्त करवाणि' इत्यादि निगम यच्चर्तसे प्रमाणित है। जिस प्रकार सौरमण्डलस्थ देववर्ग की अपेक्षा से यज्ञमात्रा पृथिवी की ओर अपमान्त हो रही है, एवमेव हम पार्थिव प्रजाओं की अपेक्षा से यज्ञमात्रा सौरमण्डल की ओर अपमान्त हो रही है। जैसे उन्हें अपने स्वरूपनिर्माण-रक्षा के लिए इस अपमान्त पार्थिव यज्ञ की अपेक्षा है, एवमेव हमें यज्ञमान के देवप्राणमय देवात्मा के स्वरूपनिर्माण-रक्षा के लिए अपमान्त सौरयज्ञ की अपेक्षा है। 'ओभाषय' इत्यादि मन्त्रवाक् के द्वारा मनुष्यविध ऋत्विक् उस अपमान्त दिव्य यज्ञमग्नय का स्व-वैध-भौतिक यज्ञ में समावेश करने के लिए ही आभाषण प्रत्याभाषणकर्म करते हैं। अवश्य ही इस मन्त्रवाक् से अपमान्त दिव्ययज्ञमात्रा का इस वैध यज्ञ में समावेश हो जाता है। क्योंकि, 'ओभाषय' इत्यादिलक्षण त्रिन व्याहृतियों का यहाँ प्रयोग होता है, उनसे प्राकृतिक दिव्य यज्ञ ही लक्ष्य बन रहा है। आग्नीध्र को लक्ष्य बनाकर अध्वर्यु के गुण से निकटे हुए 'ओभाषय' का तात्पर्य है—'देवताओं के लिए यज्ञ सुनाओ'। अर्थात् देवता इस यज्ञ की ओर लक्ष्य हैं, ऐसी भावना करो। आग्नीध्र 'अनुभोषद्' से यहाँ व्यक्त कर रहा है कि, 'हो देवताओं ने सुन लिया'। जिसका तात्पर्य यही है कि, देवताओं का

(देवात्मक अपक्रान्त यज्ञ का) यहाँ पुनरागमन हो गया । इस प्रकार 'ओश्रावय' इत्याकारक आध्यायण दिव्यदेवात्मकयज्ञ का आह्वान कर रहा है, 'अस्तु श्रीयद्' इत्याकारक प्रत्याध्यायणकर्म उसका आगमन सूचित कर रहा है ।

फलितार्थ यही निकलता है कि, प्रकृत आ० प्र० कर्म अपक्रान्त दिव्ययज्ञ की प्राप्ति के लिए ही विहित है । मन्त्रभाषनाद्वारा आगत भावात्मकं देवप्राणमय यज्ञ ही इस वेधयज्ञ की मूलप्रतिष्ठा है । उसी प्राकृतिक दिव्ययज्ञश्रृंखला के आधार पर यज्ञमान का यह वैध यज्ञ यज्ञातिशयस्वरूप देवात्मसम्पत्ति प्राप्त करने में समर्थ होता है । ऋत्विज सहायक बनते हैं । ऋत्विज भी तभी इस प्राप्तिकर्म में सहायक बन सकते हैं, जब कि वे इस उदावृत्त यज्ञरैत को अपनी भावना से प्रतिष्ठित कर लेते हैं । ऋत्विजों की भावना ही तो मुख्य है । यज्ञमान तो सम्पूर्ण उत्तरदायित्व इन्हीं पर डाल देता है । अतएव यज्ञसम्पन्न संमदमूलक आध्यायण-प्रत्याध्यायणकर्म में यज्ञमान का समावेश करना अनावश्यक है । ऋत्विज ही भाषनाद्वारा प्राप्त यज्ञ की स्वरूप दृढ़ता के लिए बड़े धन्य से सम्प्रदायपूर्वक आध्यायण-प्रत्याध्यायण कर्म का अनुगमन करते हैं । सम्बत्सगप्रजापति स्वयं इस आश्रा० कर्म में परोक्ष रहते हैं । तद्वयवभूत, तदूरस से परिगुप्त अग्न्यादि देवता ही इस कर्म की इति-कर्त्तव्यता पूरी करते हैं । अतः प्रजापतिस्थानीय यज्ञमान भी यहाँ (इस कर्म में) परोक्ष ही रहता है । अग्न्यादि के प्रतिनिधि ऋत्विक् ही इस कर्म का अनु-गमन करते हैं । जैसा वहाँ हो रहा है, वैसा ही यहाँ होना है । इसी समीक्रिया की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए श्रुति ने कहा है—'तेनोपावृत्तेन रेतसा-भूतेनऽऽर्त्विजः सम्प्रदायं वरन्ति, यज्ञमानेन परोक्षम्' ।

ऋत्विजों के भावनात्मक मानस जगत् में अपक्रान्त दिव्य यज्ञसम्पत् का समावेश हो गया । सुश्लोकस्थ महामहनीय देवप्राण मूर्ति यज्ञभगवान का आगमन हो गया । अब यह आवश्यक है कि, अपने इस भावनात्मक दिव्ययज्ञ के वितान के लिए ऋत्विक्लोग पारस्परिक सहयोग से वाक्-सम्प्रदान द्वारा चाकृतत्व का आश्रय लें । भावनात्मक मनोगमित प्राणतत्त्व यज्ञ का प्रातिलिखक स्वरूप है । यह मनोगमित प्राणयज्ञ भूतात्मिका वाक् के आधार पर ही प्रतिष्ठित रहता है । इस ओर मन है, उस ओर वाक् है, मध्य में दोनों से परिगृहीत प्राण है । प्राण यज्ञ है, मनोवाक् यज्ञाधार है । अतएव मनो-

नहीं रहने पाता। कल्पतः अधिकांश में हमें निराश ही होना पड़ता है। जो काम पुरुषार लक्ष्य पर चढ़ा लिया, पहिले अनन्यमनस्कता के साथ, यथायाचन अप्रस्तुत भावों का परित्याग करते हुए—उसी में जुट जाना चाहिए। अव्यवच्छेदमूला—माध ही पारस्परिक सम्प्रदानात्मक सहयोगमूला ऐकमत्यभावात्मिका (संविदाना.) ऐसी अनन्यमनस्कता ही कर्मसिद्धि का अन्यतमद्वार है, जिस का—‘एवमेव यज्ञो भर्तृ-व्यः’ इत्यादि आदेश से विश्लेषण हुआ है ॥ १६ ॥ (८६, १०, ११, १२, १३, १४, १५)

आश्रायण-प्रत्याश्रायण कर्म से सम्बन्ध रखने वाले निगद मन्त्र की पांच व्या-हृतियाँ हैं। वर्ण, स्वर, पद, वाक्य, भेद से शब्दात्मिका वाहू के चार विधर्त मान गये हैं, जैसा कि ‘चत्वारि वाहू परिमिता पदानि’ इत्यादि ऐतरेय श्रुति से प्रमाणित है। इन्हीं चारों वाग्विवर्तों के लिए वेद में क्रमशः क्षर (वर्ण), अक्षर (स्वर), व्याहृति (पद), पुरुष [वाक्य], ये शब्द व्यवहृत हुए हैं। वैय्याकरण सम्प्रदाय में जिस के लिए ‘अरण्यवाक्यस्फोट’ वाक्य व्यवहृत हुआ है, वही वैदिक अन्वय पुरुष है। प्रत्येक वाक्य में वर्ण, स्वर, पद, तीनों विधर्तों का समा-वश रहता है। ऐसा कोई भी उच्चारण नहीं, जो वाक्य न माना जासकता हो। ऐसा कोई भी वाक्य नहीं, जिसमें वर्ण-स्वर पद का समन्वय न हो। यदि किसी व्यक्ति के ‘कया देवदत्त यहाँ है?’ इस प्रश्नोत्तर में हम केवल ‘न’ हम एक अक्षर का प्रयोग करते हैं तो, यहाँ भी गफाक्षर वाक्य विद्यमान है। ‘न’ कार में वर्ण स्वर-पद अन्तर्निगृह्य है, अतएव उनकी प्रतीति नहीं होती। प्रतीति हो रही है—वस चौथी बैतरी वाहू की, जिस का हम प्रयोग किया करते हैं—‘तुरीय वाचो मनुष्या वदन्ति। चारों विधर्तों में ‘पद’ विधर्त ही व्याहृति है। प्रकृत निगद मन्त्र के चूंकि पांच पद हैं, अतएव इन्हें ‘व्याहृति’ नाम से व्यवहृत करना अन्यर्थ धनता है, यही वक्तव्य है।

द्वितीय यज्ञ अग्निमय है, एवं—‘तस्य वा एनम्याग्नेर्वाग्नेवोपनिषत्’ (शत० १०। १। १। १) इत्यादि श्रुति सिद्धान्तानुसार यह अग्निमय वाङ्मय है। वाङ्मय अग्निलक्ष्ण यज्ञ के स्वरूप निर्माण के लिए पञ्चव्याहृत्यात्मक निगदमन्त्र का प्रयोग हुआ है। प्रश्न स्वाभाविक है कि, उस प्राकृतिक वाङ्मय यज्ञ के स्वरूप संग्रह के लिए पञ्चव्याहृत्यात्मक ही वाङ्मय मन्त्र क्यों विहित हुआ? प्रश्न का अनेक दृष्टिकोणों से समन्वय किया जासकता है।

(१) पहिले आध्यात्मिकयज्ञ की दृष्टि से ही समन्वय कीजिए। अध्यात्म-संस्था की उत्पत्ति अधिदैवतगर्भित अधिभूत से हुई है। अधिदैवत लक्षण सर्वद्वृत यज्ञ ही सम्पूर्ण विश्व की मूलप्रतिष्ठा है। विश्वजनक यह यज्ञ प्राणः, आपः, वाक्, अन्नं, अन्नादः, भेदः पञ्चपर्वा है। पञ्चपर्वा इस आधिदैविक यज्ञ से उत्पन्न आधिभौतिक विश्वयज्ञ के स्वयम्भू (आकाश), परमेष्ठी (वायु), सूर्य (तेजः), चन्द्रमा (जल), पृथिवी, ये पाँच महापर्व हैं। इस प्रकार जनक सर्वद्वृत यज्ञयत् तज्जन्य विश्वयज्ञ की भी पञ्चावयवता स्पष्ट है। इस पञ्चावयव विश्वयज्ञ (आधिभौतिक यज्ञ) से समुत्पन्न अध्यात्मसंस्था के आत्मा, शरीर, इन्द्रियवर्ग, ये तीन विवर्त हैं। आत्मा भूमाधार है, यही 'ग्रहासत्य' है। इसके अव्यक्त, महान्, विज्ञान, प्रज्ञान, भूतात्मा, ये पाँच विवर्त हैं। शरीर भूतसत्य है। इस के पृथिव्यादि पाँचों पर्व प्रसिद्ध ही हैं। इन्द्रियवर्ग देवसत्य है। इसके भी वाक्—प्राण—चक्षुः—श्रोत्र—मन, ये पाँच ही विवर्त हैं। इस प्रकार अधिदैवत-यज्ञ, अधिभूतयज्ञ, एवं उभययज्ञ से सम्पन्न अध्यात्मयज्ञ के आत्मा—शरीर—इन्द्रिय, तीनों विवर्त, सभी प्रकृत्या पादृत्य बने हुए हैं। 'प्रकृतिवद्विकृतिः कर्त्तव्या' न्याय से इस वैध यज्ञ में भी वही प्राकृतिक यज्ञपादृक्ता अभिप्रेत है। इस आध्यात्मिकदृष्टि से भी आ० प्र० कर्म में पाच व्याहृतियों का प्रयोग करना 'अन्वर्थ' बन रहा है।

(२) दूसरी दृष्टि से पादृक्ता का समन्वय कीजिए। प्रस्तुत यज्ञ सोमयाग का अङ्ग है। सोमयाग का स्तोम्य-त्रिलोकी से सम्बन्ध है। पार्थिव स्तोम्य-त्रिलोकी के द्विष्टुन, पञ्चदश, एकविंश, त्रिणव, त्रयस्त्रिंश [६—१५—२१—२७—३३] ये पाँच स्तोम माने गए हैं। पाँचों में क्रमशः अग्नि, वायु, आदित्य, भास्वरसोम, दिक्सोम, ये पाँच देवता प्रतिष्ठित हैं। इन्हीं पाँचों से क्रमशः वाक् [अग्नि], प्राण [वायु], चक्षु [आदित्य], मन [भास्वरसोम], श्रोत्र [दिक्सोम], इन पाँच आध्यात्मिक इन्द्रियदेवताओं का स्वरूप निर्माण हुआ है। पाँचों स्तोम्य-देवताओं में आरम्भ के तीन देवता (अग्नि-वायु-आदित्य) अग्निप्रधान हैं। एक ही अग्नि की ध्रुव—धर्व—धरुण (घन—तरल—विरल) अवस्थाएं क्रमशः अग्नि, वायु, आदित्य हैं। अन्त के दो देवताओं की (दिक्सोम, भास्वरसोम की) सोमता स्पष्ट ही है। फलतः पाँचों का अग्नि सोम में पर्यावसान सिद्ध हो जाता

है। अग्निसोमसमन्वितरूप ही यज्ञ है। इसके पञ्चविध पाच अद्यान्तरनिवर्त्त है। इस पादूक्त सोमयाग के अङ्गभूत (अतएव 'श्राद्धसौमिक' नाम से प्रसिद्ध) ऋत के इस इन्द्रिय में भी अङ्गी सोमयाग के पादूक्त वर्म का सम्बन्ध अपेक्षित हो जाता है। एवं पञ्चाध्याह्नति सम्बन्ध से यह अपेक्षा भी सफल हो रही है।

(३) तीसरे दृष्टिकोण से समन्वय कीजिए। यज्ञ को पूर्ण में वाद्मय बतलाया गया है। वाद्मय यज्ञ का रेत वाक्यत्व ही है। अनेकसे आरम्भ कर महिमा पर्वत इस वाप्रेत के अवान्तर ३३ विवर्त्त हो जाते हैं, जो कि—'त्रयस्त्रिंशन्तरो य वित-
तिरे' इत्यादि मन्त्र घणनानुसार 'तन्तुदेवता' कहलाए हैं। इन ३३ अहर्गणात्मक तन्तु देवताओं में ३ अहर्गणात्मक तीन देवता (ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र) एव हैं। शेष ३० रह जाते हैं। इन के ६-६ के स्तूप से पाच विभाग हो जाते हैं। ३३ ओ का येन्द्र-अग्नीषोम का विभाजक १७ वाँ अहर्गण है। ये ही ६ विभाग हैं। इस प्रकार एक ही वाक् के गौरूप मूलगत १,०० निवर्त्तों के पहिले ३०-३० गों के संखलन से ३३ सूत्र निभाग होते हैं, अन्त में ६ सूत्र निभाग मान लिए जाते हैं। यह उम्मी वाक् उत्तर का षट्पाकरण लक्षण षट्पाकार है। वाक् षट्पाकार ही षट्पाकार है। षट्पाकार मण्डल ही वाक् का प्रातिविध स्वरूप है। इनका ३३ वाँ अहर्गण ही अग्नीषोमात्मक पार्श्व यज्ञ की अन्तिम सीमा है। २१ 'वीपट्' हवा षट्पाकारयज्ञ (वाग् यज्ञ) की अन्तिम सीमा के (३३ के) गर्भ में क्रमशः २७ २१-१७-१५ ६ ये पांच पर्व प्रतिष्ठित हैं। छठा २२व ३३ वाँ है। यज्ञसम्पत् का इस ६ ठे षट्पाकारपर्व से ही सम्बन्ध है, जिस के गर्भ में पांच पर्व प्रतिष्ठित हैं। यह के इन पाँचों पर्वों के समूह के लिए भी पाच व्यावृत्तियों का ग्रहण अन्वर्थ घन रहा है। 'ओ श्रावय' से त्रिष्टु (६) का, 'अतु वीपट्' से पञ्चदश (१५) का, 'यज' से सप्तदश (१७) का, 'ये यजामहे' से एकविंश का, वीपट् से सप्तविंश (२७) का, एवं समष्टिरूप ६ ठे षट्पाकार लक्षण त्रयस्त्रिंश (३३) का ग्रहण होजाता है। इस प्रकार अनेक दृष्टियाँ से यज्ञ की पादूक्ता का समर्थन किया जासकता है। पादूक्त यज्ञ से उत्पन्न पशुसर्ग भी पुरुष, अश्व, गो, अवि, अज, भेद से पाच विवर्त्तों में ही विभक्त है। पादूक्तसोमयाग से सम्बन्ध रखने वाले सम्बत्सर यज्ञ का स्वरूप भी वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरत्, हेमन्त, भेद से पञ्चपर्व ही बना हुआ है। गहोरात्र, पक्ष, ऋतु, अयन, सम्बत्सर, भेद से भी सम्बत्सरयज्ञ की पादूक्ता स्पष्ट

है। इसी पादसूता के आधार पर अग्निहोत्र (अहोग्र) दर्शपूर्णमास (प्रश्न), चातुर्मास्य (श्रुत), पशुबन्ध (अयन), प्रदयाग (सम्बत्सर), इस प्रकार वैष मानुष यज्ञ के पांच पर्व प्रतिष्ठित हैं। प्राकृतिक यज्ञ की इसी पादक सम्पत् प्राप्ति के लिए प्रकृत कर्म सम्पादक निगदमन्त्र में पांच व्याहृतियों का समावेश हुआ है ॥ १६ ॥

सर्वसाधक यज्ञ ही प्रजापति है। 'प्रजापतित्वोद् सर्वं यदिदं किञ्च' इस निगम के अनुसार यज्ञात्मक प्रजापति ही अपने विद्यस्त भाग से सब कुछ बना हुआ है। इस प्रजापति के स्थिति भेद से अनिरुक्त उद्गीथ, सर्व ये तीन विवक्ष्यते होते हैं। पिण्ड, और पिण्डमहिमा, प्रत्येक वस्तुतत्त्व में ये दो मुख्य पर्व माने गए हैं। पिण्ड स्पृश्य है, पिण्डमहिमा दृश्य है। पिण्ड केन्द्रावच्छिन्न तत्त्व अनिरुक्त प्रजापति है, महिमा केन्द्रावच्छिन्न तत्त्व उद्गीथ प्रजापति है। एवं महिमा मण्डल की रथन्तरसामात्मिका ब्रह्म नाम्नी अन्तिम परिधि से सम्यन्ध रखने वाला तत्त्व सर्वप्रजापति है। पिण्डाधारेण प्रतिष्ठित महिमामण्डल वही पूर्वपरिचित षण्ण्डकार मण्डल है, जिस के ३३ अहर्गण बतलाए गए हैं। वहां यह भी स्पष्ट किया गया है कि, ३०—३० गौ का एक एक अहर्गण होता है। कुल १००० गौ के ३०—३० के विभाग से (६० ६० में ही) ३३ अहर्गण पूर्ण हो जाते हैं १० गौ शेष रह जाती हैं। यही अन्तिम चौतीसवां सर्वप्रजापत्यस्थान माना गया है। इसी के लिए 'चतुर्विंश प्रजापति' कहा जाता है। जिस कर्म में येन केन रूपेण ३४ सत्या का समावेश हो जायगा यह कर्म सत्या समतुलनमात्र से सर्वप्रजापत्य सत्पत्ति से युक्त हो जायगा। जिस कर्म में सर्वथा उपाश्रुभाव का समावेश होगा, यही तो सम अनिरुक्त दृश्य (पिण्डकेन्द्रावच्छिन्न) प्रजापति का अनुग्रह प्राप्त हो जायगा। एवं जिस कर्म में समदश (१०) सत्या का समन्वय होगा, यही स्वतः एवं तत्तुल्यगुणित 'उद्गीथप्रजापति' की अग्नियज्ञसम्पत् का प्रदण हो जायगा। ३३ अहर्गणात्मक महिमामण्डल का केन्द्र १७ वां अहर्गण है। यही मन्त्रही अहर्गण उस नवाह्वय की उपधमभूमि है, जिसे पुराणपरिभाषानुसार 'त्रैतद्वीप निवासी सत्यनारायण विष्णु' कहा जाता है। १७ से आरम्भ कर २५ व अहर्गण पर्यन्त ६ अहर्गणों की व्याप्ति में जो ज्योतिर्मय अपूर्व यज्ञ प्रतिष्ठित है वही नवाह्वय कहलाया है। इस नवाह्वय का केन्द्र २१ वां अहर्गण है।

यही भगवान् सूर्यनारायण प्रतिष्ठित हैं। इन्हीं के सम्मुख से यह यज्ञात्मक विष्णु 'सत्यनारायण' कहलाए हैं, जो पूर्वभूतिपादित त्रिविक्रम विष्णु से पृथक् तत्त्व हैं। 'तद्यत् तत् सत्यमसौ स आदित्यः' के अनुसार सूर्य सत्य की प्रतिमा है। आपोमय पारमेष्ठ्य समुद्र के गर्भ में प्रतिष्ठित रहने के कारण यही नारायण हैं। प्रतिमास की पूर्णिमा तिथि में तत्त्वज्ञ उपासक घतप्रक्रियाद्वारा इसी तत्त्व को आत्मसात् किया करते हैं। १७-२१-२५, ये तीन अहर्गण क्रमशः ब्रह्मविष्टम्, विष्णु-विष्टम्, इन्द्रविष्टम्, कहलाए हैं। यही त्रिविष्टम् स्वर्ग है, जिसका अन्यत्र विशादी-करण हुआ है। तीनों में से १७ वं का पार्थिव उस यज्ञविष्णु (त्रिविक्रम वामने-विष्णु) से सम्बन्ध है, जिसकी सम्पत् प्रकृत यज्ञ में अपेक्षित है। इसकी अन्तिम सीमा चूँकि १७ वां अहर्गण है, अतएव इसे 'सप्तदशो वै प्रजापतिः' इत्यादि रूप से 'सप्तदश' नाम से व्यवहृत किया जाता है। भूषण से आरम्भ कर सत्रहव्य अहर्गण पर्यन्त यज्ञ १७ अवयवों से ही इस यज्ञप्रजापति का स्वरूपनिर्माण हुआ है। पाँच व्याहृतियों से जहाँ यह उद्गीथ नामक सप्तदशप्रजापति पञ्चावयव है, वहाँ अहर्गणात्मक १७ अवयवों से यह सप्तदशावयव भी बने रहा है। पञ्चावयव, सप्तदशराशिरूप इसी यज्ञात्मा का व्याहृति के सप्तदश अक्षरों से संग्रह हो जाता है। यही पञ्चव्याहृतिममष्टि के १७ अक्षरों की मौखिक उपपत्ति है, जिसका निम्न-लिखित स्मार्तवचन भी स्पष्टीकरण कर रहा है :-

वृष्टिविज्ञानम्—(१८, १९ वण्डिका)—

सप्तदशन्तोमात्मक आहवनीय प्रदेश ही—जिसे हमने 'ब्रह्मविष्टम्' कहा है—नाचिरेत आग्नेय स्वर्ग कहलाया है। मुग्रसिद्ध स्वर्ग्याग्नि वा—जिसका नाचिरेता द्वारा प्रभ्र हुआ है, पत्र यम द्वारा इष्टाचिचिस्वरूप से समाधान हुआ है—इसी सप्तदशस्थान से सम्पन्न है। प्राकृतमौलिक पर्वयज्ञ-समष्टिलक्षण सोमयाग से उत्पन्न स्वर्गप्रापक दैव्यामा इमी सप्तदश स्थान में प्रतिष्ठित होता है। दूसरे शब्दों में दर्शपूजामासे अनुगत, सोमयागापरपर्यायक, ज्योतिष्टोम से प्राप्त स्वर्ग सप्तदश-स्तामावच्छिन्न यही नाचिरेत स्वर्ग है, जिसके लिए कहा गया है—“दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत, ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत”। पञ्चायदवा, सप्तदश-फलात्मिका, स्वर्ग्याग्निलक्षणा प्राजापत्यमम्पत्ति इस दृष्टिकोण से आधिदैविक मम्पत्ति मानी जा सकती है, जिस की आधिभौतिक शरीर के निवृत्तानन्तर प्राप्ति होती है। माननीय मन पशुशकलाकर्षण की अपेक्षा प्रत्यक्ष भौतिक फलार्पण की ओर विशेष रूप से आकर्षित रहता है। उस की बाह्यदृष्टि पशुल पेश्वैकिक फलकामना की अपेक्षा रहता है। जब उसे किसी कर्म के प्रति यह विश्वास हो जाता है कि, मुझे अमुक कर्म से प्रत्यक्ष में भी, इसी जीवन में भी कोई भौतिक फल मिल सकता है, तो वह उस कर्म में अपेक्षाबुद्धिपूर्वक मग्न हो जाता है। यही क्यों, आधिभौतिक साधन साध्या से सम्पन्न कर्मकाण्ड का तो अधिकारी भी वही माना गया है, जिसकी प्राथमिक लक्ष्यभूमि आधिभौतिक ही बनती है। उद्यपीठिका में प्रतिष्ठित जो उक्षाधिकारी केवल परोक्ष आधिदैविक लक्ष्यप्राप्ति के लिए कर्म में मग्न रहते हैं, उनका यह कर्म तो उपासना, किंवा ज्ञानयोग ही बन जाता है। प्रवृत्तिलक्षण कर्मकाण्ड (यज्ञकाण्ड) का सामान्य अधिकारी तो प्रत्येक दशा में भौतिक पेश्वैकिक फल की अवश्यमेव कामना करेगा। प्रवृत्त आभावण-प्रत्या-ग्राधण कर्म के उस प्रत्यक्ष भौतिकफल का तो १८, १९, २०, इन तीन वण्डिकाओं में स्पष्टीकरण हुआ है। तात्पर्य, वैदिकयज्ञकर्म केवल पारलौकिक आधिदैविक स्वर्गादि फलों के ही जनक नहीं हैं, अपितु परोक्षफल के साथ साथ इनसे प्रत्यक्ष भौतिक योग क्षेमसवाहक वर्षादिफल भी प्राप्त हो जाते हैं।

इन प्रत्यक्ष फलों की हम ज्योतिष्य (सगोल आकाश), मुचनकोप (भूगोल-पृथिवी) भेद से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। हमारी यद्यथावत् भोगी

लिक पार्थिव कामनाओं की प्रतिष्ठा श्रुत अनुकूलता वर्षा ही है। 'निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु' इत्यादि यजुर्मन्त्रवर्णनानुसार समयसमय पर पर्जन्य देवता के अनुग्रह (व्यापार) से होने वाली वर्षा ही ओषधि-वनस्पति के, उत्पादन द्वारा पार्थिव योग-क्षेम का संचालन कर रही है। हमारी समस्त ऐहलौकिक कामनाओं का, पार्थिव-भौगोलिक कामनाओं का, केन्द्रीकरण अन्न-वस्त्र पर ही अवलम्बित है। एवं इस की मूलप्रतिष्ठा द्वागोलीय वर्षा ही है। वर्षा प्रकृति का प्रथम प्रत्यक्ष अनुग्रह है, पार्थिव ओषधि-वनस्पति-जल पशु-वित्तादि द्वितीयानुग्रह है। प्रथमानुग्रह (वर्षा) के आधार पर द्वितीयानुग्रह प्रतिष्ठित है। १७, १८, इन दो कण्डिकाओं में पहिले द्वागोलीय प्रथमानुग्रह का, एवं २० वीं कण्डिका में द्वितीय भौगोलिक पार्थिव अनुग्रह का विश्लेषण करते हुई भ्रुति भ्रान्त जनो की उस भ्रान्ति का आमूलचूड़ खण्डन कर रही है, जिस भ्रान्ति में पड़ कर वे भ्रान्त मनुष्य यह कहते सुने गए हैं कि, "शास्त्रीय कर्मकाण्ड, यज्ञकर्म, तो मरने के पश्चात् ही फल देते हैं। हमारा पहिला लक्ष्य अन्न-वस्त्र है। यह चिन्ता शास्त्रीय कर्मकाण्ड से निवृत्त नहीं हो सकती।" अथवा ही भारतीय यज्ञकाण्ड न केवल पारलौकिक परोक्ष फलों का ही प्रवक्तृ है, मरितु परोक्षातिशय के साथ-साथ प्राकृतिक, इहल्यपूर्ण वैज्ञानिक शिक्षणपूर्ण आधि-भौतिकी समस्त प्रत्यक्ष कामनाएँ भी इसी यज्ञकाण्ड से सम्पन्न की जा सकती हैं। यही तो यह के—'इष्टकामधुक' विशेषण का कलितार्थ है, जिसे न समझ कर, अहङ्गध भ्रान्त जन शास्त्रानुगत भारतीय वैदिक कर्मकाण्ड की उपेक्षा से अपना सर्वनाश करा रहे हैं।

१७।

पुरोधात, अन्न, विद्युत्, स्तनयितु, इन चारों सहयोगियों के एकत्र समन्वय से ही वर्षाकर्म की प्रवृत्ति मानी गई है। सुप्रसिद्ध पुरवाई हवा 'पुरोधात' है। प्रत्यक्ष दृष्ट धूम-ज्योति-सलिल-मरु (वाष्प-अग्नि-पानी-धातवायु) की समष्टिरूप बहल्लर 'अन्न' है। प्रत्यक्षदृष्ट 'वाक्चिपय' 'विद्युत्' है— एवं प्रत्यक्ष श्रुत गर्जन तर्जन ही। 'स्तनयितु' है। सर्वप्रथम पुरोधात का सञ्चार होता है। पुरोधात सञ्चार से इतस्ततः श्रुतभाव (खण्डभाव) से जिससे हुए अन्नकण्डों का नियताकाशप्रदेश में एकत्र समन्वय हो जाता है। अन्नयनता से समुत्पन्न वायु-अग्नि-जलीयचर्पण से विद्युत् उत्पन्न हो जाती है, साथ ही गर्जन तर्जनलक्षण स्तनयितु भी। इसल सम्पूर्ण सामग्री सम्भार के समवेत दोवे ही 'मृद-वह' प्रविष्टिनि के साथ वर्षा होने

लगती है। प्राकृतिक प्राणदेवताओं के प्राकृतिक सम्बन्धरूप से सम्बन्ध रखने वाले आध्यायन प्रत्याध्यायनकर्म की-ओ आचय' रूपा प्रथम व्यावृत्ति का फल पुरोवात है। 'अमु ओपट्' व्यावृत्ति से अन्न का सम्बन्ध है। 'यज' से विशुत का, 'ये यजामहे' से स्तनयितु का, एवं तड-तड-प्रतिध्वनिपूर्विका घर्षा का 'वौपट्' इस पाँचवीं व्यावृत्ति से सम्बन्ध है। इस प्रकार प्राकृतिक प्राणदेवता पञ्चव्याहत्यात्मक इसी आध्यायन-प्रत्याध्यायनकर्म से घर्षा के प्रयत्नक बन रहे हैं, जिस घर्षा के तात्त्विक स्वरूप का निम्न लिखित शब्दों में दिग्दर्शन करा देना अप्रस्तुत न माना जायगा।

भारतीय वैदिक विज्ञानके सम्बन्धमें सबसे बड़ी विप्रतिपत्ति यही है कि, उसका कोई एक रहस्यपूर्ण परिभाषाओं से विशेष सम्बन्ध है। बिना उन्हें अलगत किए केवल अन्तरार्थ के आधार पर तत्तद्बैज्ञानिकप्रकरण शून्य से, निर्धक से, फलित से, कहानी से, प्रतीत होने लगते हैं। साथ ही दूसरी अदिलता यह भी है कि, परोक्ष-प्रिय ऋषियों की परोक्षाभाषा (वेदभाषा) के अनुग्रह से किसी भी विज्ञान का किसी एक ही प्रकरण में प्रमथित निरूपण नहीं मिलता। जबतक समस्त वेदराशि का मन्थन नहीं कर लिया जाता, तबतक किसी भी विज्ञानसिद्धान्त का यथानुरूप समन्वय सम्भव नहीं बन सकता। जिस 'वृष्टिविद्या' के सम्बन्ध में प्रकृत में हमें कुछ निवेदन करना है, उसके लिए भी ये ही जटिलताएं बिद्यमान हैं। प्रकृत ब्राह्मण की 'ओ आचयेति देवाः पुरोवातं ससृजिरे' इत्यादिरूपा १८ वीं कण्डिका में वृष्टिविज्ञान का निरूपण तो हुआ है। परन्तु यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि, केवल इस कण्डिकाप्रमाण से अंशवः भी वृष्टिविज्ञान का विश्लेषण नहीं हो रहा। देवता, पुरोवात, अन्न, विशुत, स्तनयितु, वौपट्, आदि किसी भी तत्त्व का तो यहाँ विश्लेषण नहीं हुआ। अवश्य ही इन तत्त्वों के स्वरूप-परिज्ञान के लिए एकवार हमें उन सम्पूर्ण वैदिक स्थल-विशेषों की ओर ध्ययना ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा, जिनमें तत्तत्प्रकरणसन्दर्भों की अपेक्षा से तत्तत् विशेष भावों का स्पष्टीकरण हुआ है। प्रसङ्गोपात् वृष्टिविज्ञान से सम्बन्ध रखने वाला प्रस्तुत प्रकरण पाठकों के लिए विशेषरूप से अनुरोधन का साधन बनेगा, इसी आशा के साथ संक्षेप से तत्सम्बन्ध में कुछ निवेदन किया जाता है।

वृष्टिविद्या के सम्बन्ध में एक ही तत्त्ववाद का अनेक दृष्टियों से समन्वय हुआ

है। इन विभिन्न दृष्टिकोणों में से प्रकृत में छान्दोग्य उपनिषत् से सम्बन्ध रखने वाले पञ्चाग्निविद्यानुगत दृष्टिकोण का ही विशेष सम्बन्ध मानना पड़ेगा। छान्दोग्य उपनिषत् में यह स्पष्ट किया गया है कि, वृष्टि का मूलतत्त्व 'श्रद्धातत्त्व' है। यही श्रद्धातत्त्व आगे जाकर सोमरूप में परिणत होता हुआ वृष्टिरूप में परिणत होता है, यही एक 'ओषनिर्गद' दृष्टिकोण है।

दूसरा दृष्टिकोण यह है कि, विद्यानिरपेक्ष इष्ट-आपूर्त्त-दत्त-नामक मत्तूकर्मों के अनुयायी जीवात्मा निधनानन्तर कृष्णमार्ग के अनुगामी बनते हैं। पहिले वे शरीरच्छायात्मक धूमार्द्रमण्डल में जाते हैं। यहाँ से रात्रि में, रात्रि से कृष्णपक्ष में, कृष्णपक्ष से इक्षिणायन-मासपदूमण्डल में, मासों द्वारा पितृलोक में, पितृलोक से आकाश (पितृयाण) में, आकाश से चन्द्रमण्डल में पहुँचते हैं। यहाँ वायु-सत्तूकर्मोत्तिरायपर्यन्त पितृस्वर्गमुख भोगानन्तर वापस उसी मार्गसे लौट आते हैं। चन्द्रमण्डल से आकाश में, आकाश से वायुमण्डल में आकर वायुरूप में परिणत हो जाते हैं। वायु से धूम (बाष्प) रूप में, धूम से अभ्ररूप में परिणत होते हैं। अभ्रावस्था से मेघावस्था में परिणत होते हैं। मेघ से वृष्टिजलरूप में परिणत होकर जीवात्मा ग्रीहि, वय, ओषधि, वनस्पति, तिल, माप, आदि किसी एक भौतिक पार्थिव द्रव्यरूप में परिणत हो जाते हैं। पार्थिव अन्न ही जलद्वारा जीवात्माओं का वास्तविक शरीर बनता है। इस अन्न की पुरुषाग्नि में आहुति होती है। इस वहाँ के द्वारा अन्नगत प्राणात्मा (ओषपातिक जीवात्मा) शुक्र द्वारा स्त्री के गर्भाशय में प्रतिष्ठित शोणितामिनि में आहुत होकर यथाकर्म यथाविद्य भौतिक शरीर धारण कर लेता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार जीवात्मा ही वृष्टि का धूमावस्था द्वारा प्रधान निमित्त बन रहा है, जिस दृष्टिकोण का निम्न लिखित शब्दों में स्पष्टीकरण हुआ है—

“अथ य इमे ग्रामे-इष्टापूर्त्तं दत्तमित्युपासते, ते धूममभिसम्भवन्ति। धूमोद्रात्रि, रात्रेरपरपक्ष, अपरपक्षाद्यान् पदं दक्षिणैति मासांस्तान्। एते सम्बत्सरमभिप्राप्नुवन्ति। मासेभ्यः पितृलोकं, पितृलोकादाकाशं, आकाशाच्चन्द्रमसम्। एष सोमो राजा। तदेवानामन्नम्। तं देवा भक्षयन्ति। (इति-जीवात्मनः-आरोहणम्)।” (अथातः-

अङ्गिरोऽग्नि) भूषिण्ड से निकल कर वाष्मय स्तोमों के आधार पर अभिप्लव-
रूप से, एव वृष्टिरूप से निरन्तर ब्रूलोक की ओर जाया करता है। स्तोमसम्बन्धेन
अङ्गिरोऽग्नि का यह गुणमनमर्ग सर्वथा नियत है। अङ्गिरोऽग्नि ने इसी ब्रूलोक-
गमन का स्पष्टीकरण करती हुई मन्त्रश्रुति कहती है —

इत एत उदारुहन् दिवस्पृथ्व्यान्यारुहन् ।

प्र भूर्जयो यथा पश्चाद्यामङ्गिरसो ययुः ॥

—अथर्वण० १८ १।५।११।

भूषण पर व्याप्त जलमात्रा वाष्परूप में परिणत होकर ब्रूलोक की ओर जाते
हुए अङ्गिरोऽग्निगर्भ में प्रतिष्ठित हो जाती है। अग्निगमन के साथ साथ वाष्परूप में
परिणत पार्थिव जलमात्रा भी अन्तरिक्ष में चली जाती है। अन्तरिक्ष में प्रतिष्ठित
मरुत् नामक वायुनिशेष के धरातल पर वह जलमात्रा गर्भीभूत बन जाती है।
यही पार्थिवजल का गभधारण है। जबतक सौररश्मियाँ तीव्र नहीं बन जाती,
तबतक वह पार्थिव जलमात्रा उन्मी वायुगर्भ में प्रतिष्ठित रहती है। जन (आत्य-
न्तिक भौष्मकालौपलक्षित निर्दाघकालावसान में) सौररश्मियाँ अपने निम्नभाव में
परिणत हो जाती हैं, तत्काल वायुधरातलस्थ पानी भूषिण्ड पर गिर पड़ता है। इस
प्रकार पार्थिव अङ्गिरोऽग्नि द्वारा मरुद्धरातल में गत पानी ही कालान्तर में पृथिवी
पर धरस पड़ता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार पार्थिव जल ही ब्रूलोक में जाकर
वृष्टि का कारण बन रहा है। हम समझते हैं, वृष्टि केवल भूषिण्ड में ही होती है।
परन्तु यथार्थ परिस्थिति तो यह है कि, भू-शू, दोनों में समानरूप से वृष्टि हो रही
है। अन्तर केवल यही है कि, ब्रूलोक में पार्थिव अङ्गिरोऽग्नि वृष्टि ने प्रवर्तक हैं,
एव भूलोक में आन्तरिक्ष्य पर्जन्य देवता वृष्टि के प्रवर्तक हैं। यहाँ से कहा गया
पानी यहाँ धरसता है—पर्जन्य द्वारा। यहाँ से बहता पानी धरसता है—पार्थिव
अङ्गिरोऽग्नि द्वारा। पार्थिववृष्टि में पार्थिव अहर्गण निमित्त बनते हैं, दिव्यवृष्टि
में सौर अहर्गण निमित्त बनते हैं। निम्न लिखित मन्त्रश्रुतियाँ इसी दृष्टिकोण का
समर्थन कर रही हैं —

(१) “अग्निर्वा इतो वृष्टिमुदीरयति, सरुतः सृष्टा नयन्ति ।

यदा सलु वा असाधादित्यो न्यह् रश्मिभिः पर्याचरन्ति, अथ रर्पति”।

—तै० स० २ अ० १।४ प्र० ११० अ० १२ अ० १।

अवरोहणम्) — “तस्मिन् यावत् सम्पातमुपित्वाऽर्धतमेनाग्नानं-
 पुनर्निर्तन्ते यथेतम् । आकाशाद्वायु, वायुर्मूत्रा धूमो भवति, धूमो-
 भूत्वाऽभ्रं भवति, अभ्रं भूत्वा मेघो भवति, मेघो भूत्वा प्रवर्षति ।
 त इह वीहि यत्र ओषधि वनस्पतयः तिल माषा इति जायन्ते । अतो
 वं सलु दुर्निष्पत्तर यो यो ह्यन्नमत्ति, यो रतु, मिश्रन्ति, तद्भूय
 एन भवति” ।

*—छादोम्योपनिषद् ५ प्र० ११० सू० । १, ४, ५, ६ क० ।

शुलोपरथ श्रद्धासत्य सोम द्वारा वृष्टिरूप में परिणत होता है, इस प्रथम वृष्टि-
 कोण से, एवं अवरोहण ऋग में जीवत्समा वृष्टिरूप में परिणत होता है, इन द्वितीय
 वृष्टिकाण से हमें इसी निष्पन्न पर पहुचना पड़ रहा है कि शुलोपरथ खगोलीय
 तत्त्वमिश्र ही वृष्टि का जनक है । अब वक्त दोनों वृष्टिकोणा से सर्वथा भिन्न
 तीसरे वृष्टिकोण को लक्ष्य बनाइए । विस प्रकार शुलोकाधिष्ठाता सूर्य से रश्मियों
 के द्वारा सौद सावित्याग्नि (आदित्याग्नि), अजस्ररूप से। भूलोक की ओर आता,
 रहता है, एवंमेव भूलोकाधिष्ठाता पार्थिव अङ्गिरोऽग्नि अपने प्राणरूप से भूषण्ड
 से निकल कर अजस्ररूप से शुलोक की ओर जाया करता है । शुलोक से आते हुए
 आदित्याग्नि स जहाँ सुप्रसिद्ध “आदित्यानामयनम्” नामक यज्ञ का स्वरूप निष्पन्न
 हो रहा है, यही भू से जाते हुए अङ्गिरोऽग्नि से सुप्रसिद्ध “अङ्गिरसामयनम्”, यज्ञ
 सम्पन्न हो रहा है । भूलोक से निकला हुआ प्राणलक्षण अङ्गिरोऽग्नि तो शुलोक
 की ओर जा ही रहा है । साथ ही शुलोक में भूषण्ड पर आकर, आदित्याग्नि भी
 प्रतिबलित होकर अथ रूप में परिणत होता हुआ शुलोक की ओर ही जा रहा
 है । दोनों के इसी सहगमन से वक्त दोनों, अयनसत्रों का स्वरूप सम्पन्न हुआ है ।
 सुप्रसिद्ध अङ्गिरा आदित्य-स्पर्धा का स्पष्टीकरण करने वाले आख्यान ने इसी सन्न-
 विज्ञान का प्रतिपादन दिया है । वक्तव्य यही है कि, पार्थिव अग्नि (प्राणात्मक

* इस विषय का विस्तृत वैज्ञानिक विवरण चतुःस्रष्टात्मक, आदित्यविज्ञान के— ‘आमग्नि
 विज्ञानोपनिषद्’ नामक तृतीय खण्ड में देयना चाहिए ।

। - ‘आदित्याय ह वाऽअग्निमथ उभये प्राणपत्या अस्पृष्टत वय पूर्व स्वर्ग गौरमेधामो,
 वय पूर्व उदति । (शत० १२।२।१।९)— ‘एतदादित्यानामयनम्, एतदङ्गिरसामयनम्’
 (शत० ४।५।१।१९ २०) ।

अद्विरोऽग्नि) भूषिण्ड से निकल कर वाह्मय स्तोमों के आधार पर अभिप्लव-
रूप से, एवं वृष्टिरूप से निरन्तर शुलोक की ओर जाया करता है। स्तोमसम्यन्वेन
अद्विरोऽग्नि का यह शु-गमनमार्ग सर्वथा नियत है। अद्विरोऽग्नि के इसी शुलोक-
गमन का स्पष्टीकरण करती हुई मन्त्रश्रुति कहती है :—

इत एत उदारुहन् दिवस्पृष्ट्यान्यारुहन् ।

प्र भूर्जयो यथा यथा द्यामङ्गिरसो ययुः ॥

—अथर्वम. १८।१।६।१।

भूषण पर व्याप्त जलमात्रा वाष्परूप में परिणत होकर शुलोक की ओर जाते
हुए अद्विरोऽग्निगर्भ में प्रतिष्ठित हो जाती है। अग्निगमन के साथ साथ वाष्परूप में
परिणत पार्थिव जलमात्रा भी अन्तरिक्ष में चली जाती है। अन्तरिक्ष में प्रतिष्ठित
मरुत् नामक वायुविशेष के धरातल पर वह जलमात्रा गर्भीभूत बन जाती है।
यही पार्थिवजल का गर्भधारण है। जघनक सौररश्मियाँ तीव्र नहीं बन जाती,
तत्रतक वह पार्थिव जलमात्रा उमी वायुगर्भ में प्रतिष्ठित रहती है। जब (आत्य-
न्तिक ग्रीष्मकालोपलक्षित निर्दाघकालावसान में) सौररश्मियाँ अपने निम्नभाव में
परिणत हो जाती हैं, तत्काल वायुधरातलस्थ पानी भूषिण्ड पर गिर पड़ता है। इस
प्रकार पार्थिव अद्विरोऽग्नि द्वारा मरुद्धरातल में गत पानी ही कालान्तर में पृथिवी
पर बरस पड़ता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार पार्थिव जल ही शुलोक में जाकर
वृष्टि का कारण बन रहा है। हम समझते हैं, वृष्टि केवल भूषिण्ड में ही होती है।
परन्तु यथार्थ परिस्थिति तो यह है कि, भू-व्यू, दोनों में समानरूप से वृष्टि हो रही
है। अन्तर केवल यही है कि, शुलोक में पार्थिव अद्विरोऽग्नि वृष्टि के प्रवर्त्तक हैं,
एवं भूलोक में आन्तरिक्ष्य पर्जन्य देवता वृष्टि के प्रवर्त्तक हैं। यहां से वहां गया
पानी वहां बरसता है—पर्जन्य द्वारा। यहां से वहां पानी बरसता है—पार्थिव
अद्विरोऽग्नि द्वारा। पार्थिववृष्टि में पार्थिव अहर्गण निमित्त बनते हैं, दिव्यवृष्टि
में सौर अहर्गण निमित्त बनते हैं। निम्न लिखित मन्त्रश्रुतियाँ इसी दृष्टिकोण का
समर्थन कर रही हैं :—

(१) “अग्निर्वा इतो वृष्टिमुदीरयति, मरुतः सृष्टां नयन्ति ।

यदा खलु वा असावादित्यो न्यह् रश्मिभिः पर्यावर्चते, अथ वर्षति” ।

—तै. ४।२.२.३०।१० अ. १।३.४०.१।

(२) "समानमेतदुदम्बुचेत्यत्र चाहभिः

भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति, दिवं जिन्वन्त्यग्नयः ॥"

—ऋग्वेद १।१६४।५।१

एक अन्य दृष्टिकोण का समन्वय कीजिए। भगवान् मनु कहते हैं कि, द्विजा-
तियों का यज्ञकर्म ही पृथि का मूल है। आहवनीयाग्नि में यथाविधि जो आहुति
दी जाती है, वह शुलोचस्य आदित्य में पहुँच जाती है। पार्थिव आहुतिमाहक
आदित्यदेवता बदले में पृथ्वि करते हैं, पृथ्वि से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न
से प्रजोत्पत्ति होती है। इस प्रकार यज्ञाहुति ही परम्परया पृथिव्यर्थक बन रही
है। देखिए।

अग्नी प्रास्ताहुतिः सम्यक्—आदित्यमुपतिष्ठते।

आदित्याजायते पृथ्वि—पृथ्वेरन्नं, ततः प्रजाः ॥

—मनु ३।७६।

एक पाँचवाँ दृष्टिकोण लीजिए। अक्षर से यज्ञ (धर) का विकास होता है,
ब्रह्मा से कर्म उत्पन्न होता है, कर्म से यज्ञ उत्पन्न होता है, यज्ञ से पर्जन्य उत्पन्न
होता है। पर्जन्य से पृथ्वि द्वारा अन्न उत्पन्न होता है, एवं अन्न से भूतसृष्टि होती
है। यहाँ अक्षर को ही पृथ्वि का मूलधार माना जा रहा है। देखिए।

अन्नाद्भवन्ति भूतानि, पर्जन्यादक्षसम्भरः।

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो, यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥

कर्म ब्रह्मोद्भव विद्भि, ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्।

तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥

—गीता ३।१४, १५।

यद्यपि उक्त दृष्टिकोणों की विवेचना शैली में, (साथ ही तावा पृथिवीरूपसे) अशक्त
सिद्धान्त में भी भेद प्रतीत हो रहा है, यद्यपि वस्तुमूल सभी दृष्टिकोणों का निर्वि-
रोध समन्वय किया जा सकता है। जैसा कि, आरम्भ में निवृद्ध किया गया
है, प्रथम दृष्टिकोण का प्रस्तुत ब्राह्मणप्रकरण के साथ विशेष सम्बन्ध है। अतएव
उसी को आधार बनाकर पृथिव्या का दिग्दर्शन कराना समीचीन माना जायगा।
छान्दोग्यश्रुति ने जिस पञ्चाग्निविद्या के आधार पर अप्सर्ग द्वारा पुरुषसग का प्रति

पादन किया है, उस का वैज्ञानिक तत्त्व उसी की भाषा में स्पष्ट है। अरुणपुत्र, अत-
एय 'आरुण्य' अपना नाम से प्रसिद्ध श्वेतकेतु अपनी तात्त्विक जिज्ञासाओं की पूर्ति के
लिए तत्समय की सुप्रसिद्ध कुरुपञ्चालों की विद्वत्परिषद् (परिषत्) में उपस्थित होते
हैं। प्रारम्भिक योग्यता की परीक्षा के लिए परिषत् के मान्य विद्वान् जैबिलि श्वेतकेतु
से प्रश्न करते हैं कि, कुमार ! क्या तुम्हें तुम्हारे पिता (अरुण) ने तत्त्वज्ञान के
शिक्षण से युक्त कर दिया है ?। कुमार श्वेतकेतु उत्तर में ज्यों ही हाँ भगवन् !
कहते हैं, त्यों ही जैबिलि उन के सम्मुख प्रश्नपरम्परा ग्व बैठते हैं। जैबिलि द्वारा
श्वेतकेतु से होने वाली प्रश्नपरम्परा का 'पाँचवाँ प्रश्न है—'येत्य यथा पञ्चम्या-
माहुताधापः पुरुषवचसो भवन्ति'— ज्ञानते हो, तो बतलाओ ! पाँचवीं आहुति में
अप्तत्त्व कैसे पुरुषस्वरूप में परिणत हो जाता है ?। श्वेतकेतु समाधान करने में
असमर्थ रह जाते हैं। फलतः स्वयं जैबिलि की ओर से पाँचों प्रश्नों का तात्त्विक
विश्लेषण होता है।

सुप्रसिद्ध वेदान्तसूत्र (व्याससूत्र) के तृतीयाध्याय के आरम्भ में आत्मगति-
विषयक सिद्धान्तों का कतिपयसूत्रों से प्रतिपादन हुआ है। वहाँ का प्रारम्भिक
सूत्र है—“तदन्तरप्रतिपत्ती रंहति, सम्परिव्यक्तः, प्रश्ननिरूपणाध्याम्” (व्या० सू०
३।१।१।)। जीवात्मा पार्श्वभौतिक मर्त्य अनित्य शरीर से पृथक् अमृत-नित्य तत्त्व
है, जब पूर्वसन्दर्भ से (प्रतिपादित अध्यायद्वयी से) यह सिद्ध हो जाता है—
(तदन्तरप्रतिपत्ती) तो, यह भी स्वतः एव सिद्ध हो जाता है कि, मर्त्य स्थूलशरीर
के छूट जाने पर जीवात्मा लोकान्तर में गमन करता है—(रंहति)। यद्यपि विशुद्ध
आत्मा का लोकान्तर में गमन होता है ? प्रश्न का 'चेति' रूप से समाधान करते
हुए भगवान् बादरायण कहते हैं कि, विशुद्ध आत्मतत्त्व का गमन असम्भव है।
अतएव मानना पड़ता है कि, जीवात्मा सूक्ष्म भूतों से घेष्टित होकर ही (आति-
यादिक सूक्ष्म शरीर धारण करके ही) लोकान्तर में गमन करता है (सम्परिव्यक्तो
भूतसूक्ष्मेः)। प्रमाण के लिए जैबिलि, और श्वेतकेतु में होने वाली प्रश्नोत्तर पर-
म्परा ही पर्याप्त है। वहाँ पुरुषसर्ग के सम्बन्ध में जो प्रश्नोत्तर हुए हैं, उनसे
यही प्रमाणित होता है कि, जीवात्मा भूतसूक्ष्मों से सम्परिव्यक्त होकर ही लोका-

न्तरो मे गमन करता है—(प्रअनिरूपणाभ्याम्)। *—एक्ष-निरूपण का तात्पर्य यही है कि, अवरोह (उत्पत्ति) क्रम में अपृतत्व से ही पुरुष की उत्पत्ति हुई है। यदि आरोहक्रम में अपृतत्व का पुनर्गमन न माना जायगा, तो सृष्टिक्रम आगे के लिए अवरुद्ध हो जायगा। कारण स्पष्ट है। पार्थिव सृष्टिनिर्माण में प्राकृतिक दुलोकस्थ (अपमात्रा का यदि व्यय ही होता रहेगा, तो एक न एक दिन वह निःशेष हो जायगी। फलतः निर्माणक्रम रुक हो जायगा। ऊपर—‘क्षयम्भूर्याधा-तध्यतोऽर्धाब् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः’—‘धाता यथापूर्वमकल्पयत्’ इत्यादि श्रुतिप्रामाण्यानुसार सृष्टिक्रम शाश्वत माना गया है। इसकी यह शाश्वतता सभी अक्षुण्ण बनी रह सकती है, जब कि जीवावरोहणवत् जीवावरोहण में भी अपृतत्व का गमन माना जाय। इसी आधार पर—‘ता एव ह्युपपत्तेः’ इत्यादि के अनुसार मानना पड़ता है कि—“जीवात्मा भूतसूक्ष्मैः सम्परिप्यक्त एव लोकान्तरे गच्छति”।

अग्निहोत्रयज्ञ से समनुल्लिखित इस पञ्चापि विद्यात्मक अग्निकर्म से ही पुरुषसृष्टि का आविर्भाव हुआ है। हमारे वैय (अनुप्ययजमानकृत) अग्निहोत्र में अग्नि, समित्, अद्धार, विस्कुलिलह्न, हविर्द्रव्य, इत्यादि भौतिक साधनों का समन्यय रहता है। इन सब भौतिक साधनों का अन्नादलक्षण अग्नि, अन्नलक्षण सौम, इन दो ही साधनों में अन्तर्भाव माना जा सकता है। क्योंकि प्राकृतिक नित्याग्निहोत्र में ये दो साधन ही मुख्य माने गये हैं। रोदसीत्रैलोक्यविधाता,—“नैवोदेता, नास्तमेता, मध्ये एकल एव स्थाता”—“बृहद् तस्यै-भुवनेष्वन्तः पवमानो हृत्त आवि-र्देह” —“सूर्यो बृहतीमध्यूदस्तपति” इत्यादि वचनों के अनुसार रोदसी ब्रह्माण्ड के केन्द्र बिन्दुद्रव्य नामक बृहतीछन्द के मध्यस्थान में प्रविष्टित सूर्यदेवता सावित्राग्निमय है। अग्निर्ऋतेन यह निरन्तर वसी प्रकार अन्नादान की इच्छा किया करते हैं, जैसे कि हमारा शरीराग्नि स्वार्करूपा मुमुक्षा के उपशम के लिए सायं प्रातः अन्न

* तदन्तरेत्यादिकसूत्रमेतद्-मूल्यतेदर्थं यदि नेत्य किञ्चित्।

स प्राह जीवः करणावसादो संवेष्टितो गच्छति भूतसूक्ष्मैः ॥ —प्राचीनसूक्तिः-

जीवात्मगतिप्रतिपादक इस सूत्रमन्दम का विशद वैज्ञानिक विवेचन आधुनिकान्तर्गत आत्म-विज्ञानोपनिषद् नामक ग्रन्थखण्ड में देखना चाहिए।

(भोजन) की इच्छा किया करता है । इस स्वाभाविक अन्नादानेच्छा से ही यह 'अन्नमत्तीति' निवचन से 'अन्नाद' कहलाया है । कल्पना कीजिए उस ब्रह्माण्ड-व्यापक सौर अग्नि के महामहनीय प्रबृद्धतम अन्नादभाव की, जिसकी गहिरा के गर्भ में असंख्य अस्मदादि वे अन्नाद प्रतिष्ठित हैं, जिन्हें अपने स्वरूप आयतन की पूर्ति के लिए प्रतिदिन सायं प्रातः अन्नादान की बुभुक्षा बनी रहती है । अवश्य ही यह मानना पड़ेगा कि, जिसने ब्रह्माण्ड के प्रति अपने आप को अन्नात्मकत्वेन समर्पित कर दिया है, हमारे रोदसी ब्रह्माण्ड से भी बृहदायतन कोई न कोई अन्न निरन्तर हम विभ्राद की बृहती बुभुक्षा शान्त करता रहता है । इस महदन्नाहुति का ही यह प्रभाव है कि, आरम्भसे आज पर्यन्त सृष्टिनिर्माण प्रक्रिया में अपनी मात्राओं का समर्पण करता हुआ भी सूर्य स्वरासीर से अधुणवत् बना हुआ है । जिस उस महदन्न की इस सौर सावित्राग्नि में निरन्तर आहुति होती रहती है, जिस अन्नाहुति से 'आ कुणेन रजसायर्चमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च' इत्यादि मन्त्रवर्णनानुसार जो सौरसावित्राग्नि स्वस्वरूप से कृष्ण रहता हुआ भी ज्योतिष्मय बना हुआ है, वही सौराग्नि का अन्न उस महामहिम पारमेष्ठ्य मण्डल में रहने वाला भार्गव स्नेहतत्त्व है, जिन परमेष्ठी मण्डल के सामने सूर्य एक सुदुग्ध के सदृश अपना महत्त्व रखा है । वही पारमेष्ठ्य अन्नसोम 'ब्रह्मणस्पति' कहलाया है, जिसका मौलिक स्वरूप अधलक्षण ब्रह्मावत्त्व माना गया है । इसी ब्रह्मात्मिका सोमाहुति से सूर्य प्रज्वलित है । सौरप्राणाग्नि अग्नि है, सूर्यात्मक भुतपिण्ड अङ्गार है, सूर्य से प्रवर्ग्यसम्बन्ध द्वारा इतत्तव त्रिनि सृत धूम्र, लोहित, हरित, आग्नेयपुञ्ज विस्तुलिङ्ग हैं, अस्मदादि समस्त प्राणिवर्ग समित है, पारमेष्ठ्य सोम हविर्द्रव्य है । इन सब के समन्वय से ही प्राकृतिक नित्य अग्निहोत्र सञ्चालित है, जिसके आधार पर रोदसी ब्रह्माण्ड की जीवनसक्ता अवलम्बित है । इसी प्राकृतिक सूर्याग्निहोत्रविधा के आधार पर मानुष उस अग्निहोत्रविधा का आविष्कार हुआ है, जिस का याज्ञिक ब्राह्मण सायं प्रातः अनुगमन किया करते हैं । अग्निहोत्र के इसी रहस्यात्मक स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए धृति ने कहा है—

“सूर्यो ह वा अग्निहोत्रम् । तद्यदेतस्या अग्रजाहुतेर्द्वे, तस्माद्-

सूर्योऽग्निहोत्रम् । स यत् सायमस्तमिते जुहोति, य इदं तस्मि-

८५ ॥ निह सति जुह्वानि-इति । अथऽप्यनु प्रातरनुदिते जुहोति, -प इदं

“ तस्मिन्निह सति जुहवानि—इति; तस्माद्द सूर्यांश्चग्निहोत्रम् ।”

सम्पन्न हुआ है, एवमेव च रसानुगतः पुरुष (पितृ) । पृथिवी रसानुग्रहा यो प्रा
[माता] के दाम्पत्य से प्राणीविध यज्ञ सम्पन्न होता है । योषा, पृथिवी की प्रतिकृति
है। पुरुष, पृथिवी की प्रतिकृति है । अतएव इस प्राणिविध यज्ञ को भी दाम्पत्यव्य
हो माना जायगा । प्राणविध दाम्पत्यव्य यज्ञ से पृथिवी, अन्तरिक्ष, योः, तीनों
का सर्वथा पाथस्थ है । अथ प्राणिविध दाम्पत्यव्य यज्ञ से अन्तरिक्ष का पृथिवी
की—प्रतिकृतिरूपा योषा के गर्भाशयरूप अन्तरिक्ष का अन्तर्भाव हो
रहा है । अतएव, जहां प्राणविध दाम्पत्यव्य यज्ञ की तीन संस्था होती हैं, वहां
प्राणिविध दाम्पत्यव्य यज्ञ की पुरुष, योषारूप से दो ही संस्थाएं रह जाती हैं ।
संस्थाय ३—३। क्रम से दाम्पत्यव्य यज्ञ की पांच संस्थाएं हो जाती हैं, जिनका
पञ्चातिनिर्याहाराऽऽमिक विक्षेपण हुआ है । एवं जिस विक्षेपण की शक्ति
अन्तरिक्ष, पृथिवी, पुरुष, योषा, ये पांच पृथक् विधा हैं ।

F (१) सर्वप्रथम गर्भप्राप्त श्रुति का ही 'समन्वय' कीजिए । 'श्रुलोक' अग्नि है,
आदित्य संमित हैं, रश्मियाँ धूम हैं, अर्धकाल अर्चि है, चन्द्रमा धातार है, नक्षत्र
यिस्तुलिङ्ग है । 'इन्द्रज्येष्ठ' देवदेवता स्वव्यापार से श्रुलोकामि से 'अद्रो' रूप अर्चि-
देव्य की अर्हति देते हैं । अर्धकाल अर्चि, और आहुतिप्राहक अग्नितत्त्व, दोनों के
अन्तर्ध्याम (चित्ति) से अन्तर्ध्यात्मक रासायनिक उस सम्मिश्रण से—जिसमें दो के
योग से दोनों के पूर्वस्वरूपोंमद्वारा तीसरा अपूर्वभाव उत्पन्न हो जाता है,—सौम
नामक सत्याम्बर उत्पन्न होता है । अर्धकाल अर्चि का रूपान्तर यही सौम अन्तरिक्ष
यज्ञ से आहुतिद्रव्य बनने वाला है । सौमोत्पत्ति ही इस श्रु-यज्ञ का प्रधान फल है ।

श्रुलोक लोक है, तत्र प्रतिष्ठित सौरप्राणाग्नि (सावित्राग्नि) लोकी है । सूर्य-
पिण्ड भूताग्नि है, पिण्डेन्द्र की आलम्बन बनाकर सौर श्रुलोक की अन्तिम
सीमा में व्याप्त रहने वाला प्राणाग्नि देवाग्नि है । लोक-लोकी का अभेद मान
कर ही यहाँ—'असौ वाव लोकी गौतम ! अग्नि, यह कह दिया गया है ।

भूताग्नि पिण्डरूप आदित्य (सूर्यपिण्ड) प्रज्वलित सा दिव्य देवता है ।
इसी से आनेय बाष्पलक्षण धूम का उदय होता है । इसी समिन्धन से सूर्यपिण्ड
संमित माना गया है ।

जिस प्रकार प्रज्वलित समिन्ध (काष्ठ) से धूम निकलता है, एवमेव प्रज्व-
लित सूर्यपिण्डात्मक संमित की गर्भ बनाकर इस से चारों ओर, रश्मियाँ का

११ : अग्निह सति जुह्वानि-इति ॥ अथ नान्द्रातस्सुदिते जुहोति, -य इदं

१२ : तस्मिन्निह सति जुह्वानि-इति, तस्माद्र सूर्योऽग्निहोत्रम् ॥

I

F11

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

१. 'उक्तं सूर्योऽग्निहोत्रं मे' अग्निहोत्रे साधक अग्नि, 'अङ्गारादि, चिन साधनों का उल्लेख किया गया है, वे सचे अग्नि, सोम, 'इन दो तत्त्वों पर ही विधान्त है।' अग्नि, धूम, 'समित, अङ्गार, विस्फुल्लिङ्ग, 'इन का तो अग्नि में अन्तर्भव है, 'शेष सोममात्र रह जाता है।' 'असंख्ये' अयस्य ही इस अनेकसाधनानुगत भी यज्ञ को 'अग्नी सोमोऽहुतिर्यज्ञ' यह लक्षणेन किया जासकता है। 'पञ्चांगिनविधा का तात्पर्य यही है कि, एक ही यज्ञ स्थिति भेद से पौर्वासाधनों में विभक्त हो रह है। सौर-मत्था 'आधिदैविक है, 'पार्थिवसंस्था आधिभौतिक है, 'पुरुषसंस्था आध्यात्मिक है। 'आधिदैविकसंस्था का २ विधाओं से, 'आधिभौतिकसंस्था का २ विधाओं से, 'एव आध्यात्मिकसंस्था का २ विधाओं से' सम्यन्ध है। 'कारण इसे सौरया त्रिपटय का यही है कि आधिदैविक, तथा आध्यात्मिक यज्ञों के दाम्पत्यभाव से जहाँ अन्ये दाम्पत्ययज्ञ (प्रजा) उत्पन्न होता है, 'वहाँ आधिभौतिक पापान लोष्टादि यज्ञों से अन्य यज्ञ उत्पन्न नहीं होता।' मन्त्रविधा से यही रहस्य सूचित करने के लिए आधिदैविक, आध्यात्मिक यज्ञों के लिए २-२ विधाओं का, एव मन्त्रयज्ञ आधिभौतिक यज्ञ के लिए एक ही विधा का स्पष्टीकरण हुआ है। तीनों के पांच अर्थयज्ञ यज्ञों का ही पञ्चान्नविधा द्वारा विश्लेषण हुआ है।

१. 'उक्तं पञ्चाध्वय यज्ञ पाथाध्वय है।' पाथाध्वय यज्ञ के प्राणलक्षण यज्ञ, प्राणीलक्षण यज्ञ, भेद से दो विधत्त माने जासकते हैं। प्राकृतिक प्रोक्तों के समन्वय से समन्वय रखने वाला पाथाध्वय यज्ञ प्राणिलक्षण यज्ञ कहलायेगा, एव प्राकृतिक अर्धद्रादि प्राणियों के समन्वय से समन्वय रखने वाला पाथाध्वय यज्ञ प्राणिलक्षण यज्ञ माना जायगा। प्राणलक्षण यज्ञ के पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौ, ये तीन पर्व हैं। 'प्राणिलक्षण यज्ञ के पुरुष, जोषा (रुद्र), ये दो पर्व हैं। 'पृथिवीविष्ठाता वह कालीन देश अर्द्धाकारानुगत सौर आमेय प्राण से पुरुषसृष्टि का आधिभौतिक हुआ है। भूलोकाधिष्ठाता (निस ३३ आन्तरिक्य प्राणवायु का भी समन्वय है) रात्रिकाली अर्द्धाकारानुगत चान्द्रसम्यप्राण से जोषासृष्टि का आधिभौतिक हुआ है। -ए-लक्षण पितृ, इन्द्रियी रुद्रिणी भूतान्ते दाम्पत्य, से-जैसे प्राणविध यज्ञ

पार्थिव, आन्तरिक्ष, दिव्य, तीनों में क्रमशः अग्नि, वायु, इन्द्र, इन तीन अति-
 प्राचा देवताओं का प्रभुत्व है। अतएव पार्थिव देवताओं को आग्नेय, आन्त-
 रिक्ष्य देवताओं को वायव्य, एवं दिव्य देवदेवताओं को ऐन्द्र कहा जा सकता है।
 उक्त दिव्ययज्ञस्तंथा में 'ये ऐन्द्रदेवता ही श्रुत्विक् हैं, सूर्यकेन्द्रस्थ हिरण्यगर्भ-
 प्रजापति ही इस यज्ञ के यजमान हैं। दिव्य-ऐन्द्रदेवताओं के द्वारा श्रद्धातत्त्व की
 सावित्राग्नि में आहुति हो रही है। इस प्रकार 'तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः' से
 यहां ऐन्द्र दिव्य देवता ही गृहीत हैं।

अब शेष रह जाता है केवल 'श्रद्धा' तत्त्व। पूर्वब्राह्मण-भाष्यों में अनेकधा
 श्रद्धा के तात्त्विक स्वरूप का विश्लेषण किया जा चुका है। अतएव विष्टपेपण अना-
 चद्रयक है। प्रकरणसङ्गति के लिए यह जान लेना मात्र पर्याप्त होगा कि, पार-
 मेष्ठ्य अपूतत्त्वानुगत चान्द्रमोम से सम्बन्ध रखने वाला, अतः (सत्य) को धारण
 करने वाला, मनोगत स्नेहतत्त्व ही 'श्रद्धा' है। 'श्रद्धा, रेतो, यशः' इन तीन चान्द्र-
 मनोताओं का क्रमशः बाह्यमय शरीर-रू, शुक्र, मन, इन तीन आध्यात्मिक पदों से
 सम्बन्ध है। तीनों ही प्राकृतिक अनुग्रह हैं। जिन के मन, शुक्र, शरीर में चान्द्र
 श्रद्धा-रेत-यश का प्रकृत्या समावेश रहता है, वे ही श्रद्धालु, रेतोधा, एवं यशस्वी
 होते हैं। मनोमयी श्रद्धा पितृप्राण की, शुक्रमय रेत गानवप्राण की, एवं बाह्यमय
 यश षपद्कार सम्बन्ध से देवप्राण की प्रतिष्ठा घनता है। श्रद्धातत्त्वानुगत पितृकर्म
 इस श्रद्धातत्त्व के सम्बन्ध से ही 'श्राद्ध' कहलाया है। 'श्रद्धा वा आपः' (तै० ब्रा०
 ३।२।४।१।)—के अनुसार श्रद्धा वास्तव में आपोगय तत्त्वविशेष ही है, जिस का
 उपलब्ध भाष्यों में तत्त्ववृष्ट्या समन्वय नहीं हुआ है। अपूतत्त्व श्रद्धा का प्रथम
 रूप है, सौमत्त्व श्रद्धा का उत्तररूप है। 'तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति' (ईशोप-
 निषत्)—'आपो भृवद्भिरोरुपमापो भृवद्भिरोमयम्' (गोपथ-ब्राह्मण) इत्यादि
 श्रुतियों के अनुसार भृगुलक्षण स्नेहतत्त्व, अद्विरालक्षण तेज, दोनों ही 'आपः' हैं।
 अतएव आपोमयी श्रद्धा के लिए—'तेज एव श्रद्धा' (शत० ११।३।१।१।) यह भी
 कह दिया जाता है। जबकि आपोमयी श्रद्धा परमेष्ठी में भुक्त है, तबतक यह
 श्रद्धा है। आदित्याग्नि में हुन होते ही आदित्याग्नि, तथा श्रद्धारस, दोनों के सम-

वितान होता है। रश्मियाँ आग्नेय वायु की प्रतिकृतियाँ हैं। अतएव इन्हें अवश्य ही 'धूम' कहा जा सकता है।

जिस प्रकार धूम युक्त समित् से निकलने वाली अग्निज्वाला से चहुँ ओर प्रकाश हो जाता है, एवमेव रश्मियुक्त सूर्य से निकलने वाली रश्मियों के सहस्रग वितान से सम्पूर्ण त्रैलोक्य प्रकाशित हो पड़ता है। प्रकाश ही अर्चि (ज्वाला) है। यही प्रकाशात्मक अहः ही अर्चि है।

जबतक ज्वाला (अर्चि) धनी रहती है, तबतक समित् अङ्गाररूप में परिणत नहीं होता। ज्वालाके शान्त हो जाने पर ही अङ्गार की अभिव्यक्ति होती है। तापलक्षणा वह ज्वाला यहाँ अहर्लक्षणा अर्चि (प्रकाश) है। जबतक यह रहती है, तबतक चन्द्रमा प्रकाशित नहीं होता (अभिव्यक्ति नहीं होती, अपितु अभिभूत रहता है)। अहः के अन्तर्लीन होजाने पर चन्द्रमा इसी प्रकार अभिव्यक्त होजाता है, जैसे कि, ज्वालोपशम पर अङ्गार अभिव्यक्त होजाता है। इसी सादृश्य से चन्द्रमा अङ्गार माना जा सकता है। चन्द्रमा सोममय है। सोममय चन्द्रमा की उत्पत्ति इसी दिव्य आदित्ययज्ञ से हुई है। इसलिए भी चन्द्रमा को आदित्य यज्ञ का अवयव माना जा सकता है। चन्द्रमा का प्रकाशधर्म भी सौरप्रकाश का ही प्रवर्ग्यरूप है। प्रतिफलित सौर प्रकाश ही चान्द्रज्योति का जनक बनता है, जैसा कि—'इत्था चन्द्रमसो गृहे'—'तरणिकिरणसङ्गादेव पानीयपिण्डो—विनकर-दिशि च चन्द्रिकाभिश्चकास्ते' इत्यादि वचनों से स्पष्ट है। इस लिए भी चन्द्रमा को अवश्यमेव आदित्ययज्ञावयव माना जा सकता है।

'चन्द्रमा अप्रवन्तरा सुपर्णो धामते दिवि' इत्यादिमन्त्रवर्णनानुसार चन्द्रमा अपिण्ड है। नक्षत्र अस्तित्व के ही प्रवर्ग्यरूप हैं, अतएव इन्हें—'उड्ड' (पानी-पिण्ड) नाम से व्यवहृत किया जाता है। नाक्षत्रिक आप्यप्राण जहाँ गणात्मक है, वहाँ चान्द्रमस आप्यप्राण अतिप्रावा है। अवयव, अवयवी का जो सम्बन्ध है, वही चन्द्रमा, और नक्षत्रों का सम्बन्ध है। अतएव अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा, इन चारों अतिप्रावा देवताओं के क्रमशः वसु—रूद्र—आदित्य—नक्षत्र, ये चार गणदेवता बहलाए हैं जिसप्रकार अग्नी अङ्गार से अङ्गात्मक विस्फुलित विनिर्गता हैं, एवमेव अग्नी आप्य चन्द्रमा से अङ्गात्मक आप्य नाक्षत्रिक तेज का विकास हुआ है। अतएव नक्षत्रों को अवश्य ही अङ्गार-चन्द्रमापेक्षया, विस्फुलित कहा जा सकता है।

पार्थिव, आन्तरिक्ष्य, दिव्य, तीनों में क्रमशः अग्नि, वायु, इन्द्र, इन तीन अति-
ष्टावा देवताओं का प्रभुत्व है। अतएव पार्थिव देवताओं को आग्नेय, आन्त-
रिक्ष्य देवताओं को वायव्य, एवं दिव्य देवदेवताओं को ऐन्द्र कहा जा सकता है।
उक्त दिव्ययज्ञसंस्था में ये ऐन्द्रदेवता ही ऋत्विक् हैं, सूर्यकेन्द्रस्थ हिरण्यगर्भ-
प्रजापति ही इस यज्ञ के यजमान हैं। दिव्य-ऐन्द्रदेवताओं के द्वारा श्रद्धातत्त्व की
सावित्राग्नि में आहुति हो रही है। उस प्रकार 'तस्मिन्नेतस्मिन्मनौ देवाः' से
यहां ऐन्द्र दिव्य देवता ही गृहीत हैं।

अब शेष रह जाता है केवल 'श्रद्धा' तत्त्व। पूर्वशास्त्रण-भाष्यों में अनेकधा
श्रद्धा के तात्त्विक स्वरूप का बिजलेपण किया जा चुका है। अतएव विष्टेपेपण अना-
वश्यक है। प्रकरणसङ्गति के लिए यह जान लेना मात्र पर्याप्त होगा कि, पार-
मेष्ठ्य अप्रतत्त्वालुगत चान्द्रमोम से सम्बन्ध रखने वाला, श्रुत (सत्य) को धारण
करने वाला, मनोगत स्नेहतत्त्व ही 'श्रद्धा' है। 'श्रद्धा, रेतो, यशः' इन तीन चान्द्र-
मनोताओं का क्रमशः वाङ्मय शरीर, शुक्र, मन, इन तीन आध्यात्मिक पर्वों से
सम्बन्ध है। तीनों ही प्राकृतिक अतुमद् हैं। जिन के मन, शुक्र, शरीर में चान्द्र
श्रद्धा-रेत-यश का मष्ट्या समावेश रहता है, वे ही श्रद्धालु, रेतोधा, एवं यशस्वी
होते हैं। मनोमयी श्रद्धा पितृप्राण की, शुक्रमय रेत मानवप्राण की, एवं वाङ्मय
यश वषट्कार सम्बन्ध से देवप्राण की प्रतिष्ठा बनना है। श्रद्धातत्त्वालुगत पितृकर्म
इस श्रद्धातत्त्व के सम्बन्ध से ही 'श्रद्धा' कहलाया है। 'श्रद्धा वा आपः' (तै० ब्रा०
३.२।४।१।)—के अनुसार श्रद्धा वास्तव में आपोमय तत्त्वविशेष ही है, जिस का
उपलब्ध भाष्यों में तत्त्वदृष्ट्या समन्वय नहीं हुआ है। अप्रतत्त्व श्रद्धा का प्रथम
रूप है, सोमतत्त्व श्रद्धा का उत्तररूप है। 'तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति' (ईशोप-
निषत्)—'आपो भृग्वद्विरोरूपमापो भृग्वद्विरोमयम्' (गोपथ-शास्त्रण) इत्यादि
श्रुतियों के अनुसार भृगुलक्षण स्नेहतत्त्व, अङ्गिरालक्षण तेज, दोनों ही 'आपः' हैं।
अतएव आपोमयी श्रद्धा के लिए—'तेज एव श्रद्धा' (शत० ११।३।१।१।) यह भी
कह दिया जाता है। जबतक आपोमयी श्रद्धा परमेष्ठी में मुक्त है, तबतक यह
श्रद्धा है। आदित्याग्नि में हुब होते ही आदित्याग्नि, तथा श्रद्धारस, दोनों के सम-

* 'यशः, शरीर मन मे दयालुः'—कौटिल्यगुरु ।

न्वय से पूर्वस्वरूपोपमर्दद्वारा यह 'सोम' रूप में परिणत हो जाती है। आपोमयी श्रद्धा में आप्यप्राण की प्रधानता रहती है। परन्तु तद् रूपान्तरभूत सोम आप्य-प्राण से सर्वथा बहिष्कृत है। यह विशुद्ध देवान्न बन जाता है। यही शुलोको-पलक्षित आधिदैविक यज्ञसंस्था के शु पर्वारम्भक प्रथमपर्व का 'संक्षिप्त निदर्शन है, जिस का निम्न लिखित श्रुति से स्पष्टीकरण हो रहा है—

श्री (१) "असौ चान लोको गौतम ! अग्निः । तस्य आदित्य एव समित, रश्मयो धूमः, अहरर्चिः, चन्द्रमा अङ्गाराः, नक्षत्राणि निस्कु-लिङ्गाः । तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धां जुहति । तस्या आहुतेः सोमो राजा सम्भनति" । (दिन्यपञ्चः)

* * * *

(२)—दसरा आधिदैविक यज्ञपर्व अन्तरिक्ष से सम्बन्ध रखता है। जिस प्रकार पृथिवी का अतिष्ठावा 'यथाग्निगर्भा पृथिवी' के अनुसार अग्नि है, घुलोकाति-ष्ठावा आदित्य (इन्द्र) है, एवमेव अन्तरिक्ष के अतिष्ठावा वायुदेवता माने गए हैं। इस वायुतत्त्व के अनेक विवर्त हैं। उनमें से सोमत्व का अनुयोगी, धृतरत्त्व का प्रतियोगी, आप्यप्राणानुगत वायुविक्षेप ही प्रकृत को अप्सृष्टि में अभि-प्रेत है। वही आन्तरिक्ष वायुविशेष 'पर्जन्य' कहलाया है। वही वस घुलोका-नुगत सोम को अपन गर्भ में रखने के कारण 'अग्नि' (आप्याग्नि) कहलाया है। आप्य अग्नि सम्यन्व से ही इसे—'पर्जन्यो वा अग्नि' (शत० १४।१।१३) इत्यादि रूप से अग्नि कहा गया है। वर्षा से पहिले जो सनसनाता पूववायु (पुरवाह्व) प्रवाहित होता है, वही 'पर्जन्य' कहलाया है। इसी अभिप्राय से पर्जन्य का 'अन्वदीव हि पर्जन्य' (शत० ६।१।३२) यह लक्षण किया गया है। अष्ट-मूर्त्ति शिवतत्त्व परिमाया में यही पर्जन्य 'भव' नाम से व्यवहृत हुआ है। पर्जन्य ही वृष्टिद्वारा सर्पपथ का प्रभव बनता है। अतएव 'पर्जन्याद्दीदं सर्वं श्रवति' के अनुसार अवश्य ही इसे 'भव' कहा जासकता है (देखिए शत० ६।१।३।१५)। आप्य अमिलक्षण वायव्य तत्त्वात्मक पर्जन्य के वृत्त वस्तुस्वरूपात्मक श्रौत निरूपण के विद्यमान रहते भी यदि इस का—'पर्जन्यो नाम वृष्ट्यापकरणाभिधानी

देवताविशेषः' (शाङ्करभाष्य) यह अर्थ किया जाता है, तो आश्चर्य्य इस लिए नहीं होता कि, देश का तत्त्वविज्ञान गंत सद्विद्वान्दियों से सर्वथा स्मृतिगर्भ में बिछीन रहा है। आप्यप्राणात्मक वायु (पर्जन्य) वृष्टि का उपकरण भी है, प्राणधम्म-स्वेन इसे देवता भी कहा जासकता है। परन्तु यह—'अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्' वाला अभिमानी देवता नहीं है, जैसा कि—शतपथभाष्य प्रथम पद के—'अष्टविधदेवताविज्ञान' प्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है। अभिमानी देवता का सम्बन्ध एकमात्र उपासनाकाण्ड से ही माना गया है। कर्मकाण्डानुगत देवता का तो बिन्दुद तत्त्ववाद से ही सम्बन्ध है।

जिस प्रकार शुलोकोपलक्षित आदित्वाग्नि प्राणविध था, एवमेव यह आन्तरिक्ष्य आप्यप्राणानि (पर्जन्य) भी प्राणविध होने से देवाग्नि ही माना जायगा। मन्त्रन धर्मा प्रत्यक्षानुभूत पुरोवात इमी पर्जन्य का भौतिकरूप माना जायगा। यही भूतवायु प्राणात्मक पर्जन्यवायु का उत्तेजक बनता है, अतएव इसे पर्जन्याग्नि की समित्त माना जासकता है।

पर्जन्याग्नि, भूतवायु, आन्तरिक्ष्य अपूर्वत्व, अग्निसम्बन्धेन उत्पन्न वाष्प (धूम), इन के समन्वय से अन्न का स्वरूप सम्पन्न होता है। इन उपकरणों में वाष्प ही प्रधान है। अतएव तद्वादन्याय से अन्न को 'धूमात्मक' कहा देना अन्यर्थ बन जाता है। यह वाष्प ऋतरूप से अन्तरिक्ष में सर्वत्र व्याप्त है। पर्जन्यानुगत समित्तस्थानीय भौतिक वायु (मान्सून) के व्यापार से ही इवत्तवः ऋतरूप से बिखरे हुए वाष्प एकत्र पूँजीभूत होते हैं। यही वाष्पपुञ्ज 'अन्न' कहलाया है, जिस की उत्तरावस्था मेघ कहलाई है। चूंकि समित्त से धूम का निर्गम होता है, इधर समित्तलक्षण भूतवायु ही वाष्पपुञ्ज का जनक (संसाहक) है। इसलिए भी अन्न को धूम कहा जासकता है।

आन्तरिक्ष्य ज्योति विद्युत् है। यही पर्जन्याग्नि की अर्चि (प्रकाश) है। अतएव अवश्य ही विद्युत् को आन्तरिक्ष्याग्नि-ज्वालारूप अर्चि कहा जासकता है। पञ्च अक्षर हैं, गर्जन तर्जन विस्फुल्लिग हैं, जैसाकि आगे विस्तार से बतलाया जाने वाला है।

एवंविध पर्जन्याग्नि में आन्तरिक्ष्य वायव्यदेवताओं के द्वारा सोम की आहुति होती है। पर्जन्याग्नि, सोम, दोनों के रासायनिक सम्मिश्रण से वृष्टि का प्रादुर्भाव

हुआ है। यही आधिदैविक यज्ञ की दूसरी विधा है, जिस का निम्न लिखित शब्दों में स्पष्टीकरण हुआ है।

अन्तरिक्षम् (२) “पर्जन्यो वा न गौतम ! अग्निः । तस्य वायुरेन समित्, अग्रं धूमः, विद्युर्दक्षिः, अश्रनिरङ्गाराः, हादनयो विस्फुलिङ्गाः । तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः सोमं राजानं जुह्वति । तस्या आहुतेर्षं मम्ममति” (आन्तरिक्ष्ययज्ञः) ।

* * * *

(३)—पिण्डात्मिका (भूतात्मिका) प्रथिवी भूमि' कहलाई है, एवं महिमात्मिका (प्राणात्मिका) पृथिवी 'पृथिवी' कहलाई है। भूपिण्ड के आधार पर वित्त प्राणाग्नि ही प्रकृत में 'पृथिवी' शब्द से गृहीत है। यही प्राणाग्नि पार्थिव भौतिक यज्ञ की मूलप्रतिष्ठा घनता है। यही भौतिक यज्ञ की योनि है, जिस के लिए—
‘अग्निर्वै योनिर्यज्ञस्य’ यह कहा जाता है।

भूपिण्डानुगत प्राणाग्नि भूकेन्द्र से निम्न कर १७ घें अहर्गण पट्यन्त व्याप्त रहता है, जैसा कि, पूर्व क—‘सप्तदशो वै प्रजापति’ इत्यादि निगदव्याख्यान में स्पष्ट पर दिया गया है। सप्तदश अहर्गणात्मक आग्नेय मण्डल ही वह पार्थिव सम्यत्सर है, जिस का सौर सावित्रप्राणाग्निमण्डलरूप दिव्य सम्यत्सर के साथ १७ घें अहर्गण में अतिमान हो रहा है। सप्तदश बिन्दु ही उभयसम्यत्सर की मूलप्रतिष्ठा मानी गई है। यह सम्यत्सर मण्डल धातुमय है। वाक्यत्व ही भूतविवर्त्त का जनक क्षर-तत्त्व है। अतएव प्राणाग्नि जहाँ देवाग्नि कहा जा सकता है, वहाँ पाग्निरूप सम्यत्सर को भूताग्नि कहा जा सकता है। इसी पूर्वसमतुलन से सम्यत्सरमण्डल दस पार्थिव प्राणाग्नि यज्ञ की समिन् माना जासकता है।

परमाकाश, पुराणाकाश, शरीराकाश, दहराकाश (दध्नाकाश), इत्यादि भेद से आकाश के अनेक विवर्त्त माने गए हैं। स्वायम्भुव परमेष्ठ्योमन् ही परमाकाश है। सौरमण्डल (सौररोदसीत्रैलोक्य) से सम्बन्ध रखने वाला अर्णवसमुद्रावच्छिन्न आकाश पुराणाकाश है। शरीर दहराकाश आध्यात्मिक आकाश है। पुराणा-काशलक्षणा सौर त्रिलोकी में पार्थिवाकाशलक्षण सम्यत्सर मण्डल प्रतिष्ठित है।

संस्वत्सर के अग्न्यात्मक, कालात्मक, वयोनाधात्मक, मेह से तीन विवर्त हैं। अग्न्यात्मक संस्वत्सर तो समित है। कालात्मक संस्वत्सर भातिसिद्ध यन्त्रा हुआ व्यवहार की प्रतिष्ठा बन रहा है। वयोनाधात्मक संस्वत्सर ही पार्थिव आकाश है। चार्कपरिमाणात्मिका संस्वत्सरमण्डलसीमा ही वयोनाधात्मक संस्वत्सर है। यही वयोमात्मक संस्वत्सर कहलाया है, जैसा कि—'वयोमा हि संस्वत्सरः (शत० ८।४।१।११) इत्यादि वचन से प्रमाणित है। भूषुषपर प्रतिष्ठित अत्मदादि पार्थिव प्रजावर्ग जिस आकाश का साक्षात्कार किया करते हैं, वह यही पार्थिव आकाश है, जिस का बाह्य स्वरूप पार्थिवग्नि से उत्पन्न याप्य से निष्पन्न हुआ है। इसी याप्य सम्यन्ध से आकाश को प्रकृत भूचयज्ञ का 'भूम' माना जा सकता है।

सौर दिव्याग्नि ज्योतिर्मय है। वही यज्ञो ह देवभ्यो अपचक्राम। से कृष्णो भूत्वा चचार' इत्यादि सिद्धान्तानुसार प्रचर्यसम्यन्ध से पार्थिवजगत् में भुक्त होता हुआ कृष्णरूप में परिणत हो रहा है। अहःकाल में पार्थिवसंस्था जहाँ सौर ज्योतिष्मान् सावित्राग्नि से अनुगृहीत रहता है, वहाँ रात्रि में पार्थिव कृष्णाग्नि का स्थाभाविक विकास रहता है। अतएव कृष्णभावोत्पत्तिक वयोमयी रात्रि ही इस पार्थिव यज्ञाग्नि की 'अर्चि' मानी गई है। अग्नि के अनुरूप ही तो 'अर्चि' होती है। पार्थिव अग्नि यदि कृष्ण है, तो तद्विकासात्मिका कृष्णा रात्रि भी अवश्य ही कृष्णाग्नि की कृष्णार्चि है।

रात्रिरूप अर्चि ज्वलत रहती है, तबतक दिशाओं का बोध नहीं होता। रात्रि के अवसान पर विशाण परिज्ञात होती है। अर्चि के अवशान्त होने से ही तो अज्ञार का जन्म होता है। इसी समतुल्य से दिशाओं को अज्ञार माना जा सकता है। अज्ञार अवयवी है, तो विस्फुलिङ्ग अवयव हैं, अनेक हैं, सर्वतो व्याप्त हैं। "सर्वत इव हीमा अवान्तरदिशः" (शत० २।४।१।११) के अनुसार सभी मान्त अवान्तर दिशाएँ हैं। इसी समतुल्य से अवयवात्मिका अवान्तर दिशाओं को विस्फुलिङ्ग माना जा सकता है।

'वर्त्त' परिग्रह-युक्त पार्थिव अग्नि में पार्थिव आग्नेय-दैवताओं के द्वारा वृष्टि की आहुति होती है। पार्थिव-सृष्ट्यय/भूताग्नियुक्त प्राणाग्नि, तथा आन्तरिह्य वृष्टि (जल), दोनों के रासायनिक सम्मिश्रण से ब्रौह्मन्यवादि लक्षण 'अन्न' उत्पन्न होता

है। यही मध्यस्थ आधिभौतिक पार्थिव यज्ञ की मात्र एक विधा है, जिसका यों विश्लेषण हुआ है—

पृथिवी-(३)—“पृथिवी वाव गौतम ! अग्निः । तस्याः सम्यत्तर एव समित्, आकाशो धूमः, रात्रिरचिः, दिशोऽङ्गाराः, अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गाः । तस्मिन्नतस्मिन्नग्नौ देवा वर्षं जुह्वति । तस्या आहुतेरन्नं सम्भरति” । (पार्थिवयज्ञ) ।

* . - *

(४)—द्विविध आधिद्विक यज्ञ, तथा एकल आधिभौतिक पार्थिव यज्ञ के वक्त स्वरूप विश्लेषण के अनन्तर आधिद्विक आधिभौतिक यज्ञ से वृत्तरूप आध्यात्मिक यज्ञ के वृत्पालक्षण पुरुषयज्ञ विवर्त्त का निरूपण करती हुई श्रुति कहती है कि, हे गौतम । पुरुष निश्चयेन (इस आध्यात्मिक यज्ञ का) अग्नि है । यहाँ पुरुष शब्द से वह आध्यात्मिक षडङ्ग वैश्वानर अग्नि अभिप्रेत है, जो सम्पूर्ण प्राणिवर्ग की प्रतिष्ठा बना हुआ है । एवं जिसका “अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित । प्राणापानसमायुक्त” (गीता १५।१४) इत्यादि रूप से विश्लेषण हुआ है । पञ्चामि-विद्योपक्रम में यह स्पष्ट किया गया है कि, यह यज्ञ प्राणयज्ञ, प्राणियज्ञ, भेद से दो भागों में विभक्त है । पार्थिव प्राण अपान है, आन्तरिक्ष्य प्राण व्यान है, दिव्य-प्राण प्राण है । दिव्यप्राणलक्षण प्राण, पार्थिव अपानलक्षण प्राण, इन दोनों प्राणा-पानों से मध्यस्थ व्यानलक्षण आन्तरिक्ष्य प्राण का उसी प्रकार ग्रहण हो जाता है, जैसे कि ‘धावापृथिवी शब्द से शु पृथिवी के मध्यस्थ अन्तरिक्ष का ‘तन्मध्य पतितस्तदग्रहणेन गृह्यते’ न्याय से ग्रहण हो जाता है । पार्थिव अपानाग्नि पार्थिव नर (नायक अध्यक्ष) है, आन्तरिक्ष्य वायव्याग्नि आन्तरिक्ष्य नर है, दिव्य प्राणाग्नि दिव्य नर है । पृथिवी, अन्तरिक्ष, सौ, तीनों लोकों के अपानात्मक अग्नि, व्यानात्मक वायु, प्राणात्मक आदित्य, तीनों नरों के पारस्परिक अन्तर्ग्रामि सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाला, केश-लोम-नखाध भागों को छोड़ कर (आ लोमभ्य, आ नखामेभ्य) सर्वाङ्ग शरीर में व्याप्त रहने वाला तापधर्मा आध्यात्मिक अग्नि ही ‘वैश्वानर’ कहलाया है । इस की आध्यात्मिक षडङ्गता को लक्ष्य में रखकर

ही श्रुति ने कहा है—‘महविधो वै पुरुषः (वैश्वानरः) षडङ्गः’ (ऐत० ब्रा० २।२६।) । वैश्वानरलक्षण आध्यात्मिक षडङ्ग अग्नि में चूँकि त्रैलोक्याग्नि का समावेश है, अतएव इसके लिये—‘वैश्वानरो वै सर्वे अग्नयः’ (शत० ६।२।१।३५) यह कहा जाता है । शरीर में मस्तक भाग द्युलोक है, नाभि पर्यन्त भाग अन्तरिक्ष है, शुद्ध—नाभ्यन्तर भाग पृथ्वी-लोक है, यही आध्यात्मिक—त्रैलोक्य है । इन तीन लोकात्मक तीन पुरों की समष्टिरूप शरीरपुर में सीमित रहने से ही—‘स गपोऽग्निर्वैश्वानरो-यत् पुरुषः’ (शत० १०।६।१।११) यह लक्षण किया जाता है । महद्योनि के भेद से प्रत्येक अध्यात्मसंस्था (प्राणिशरीर) का वैश्वानर पृथक्-पृथक् शरीराकारों में विभक्त होता हुआ पृथग्व्यर्त्मा बना हुआ है, जैसा कि—‘एष वै पृथ-ग्व्यर्त्मा वैश्वानरः’ (शत० ब्रा० १०।६।१।१०) इत्यादि वचन से प्रमाणित है । एवं-विध मर्माग्नि (लोकत्रयाग्नि) लक्षण इस आध्यात्मिक अग्नि के उक्त ‘वैश्वानर’—‘पुरुष’-भावों का ही निम्न लिखित वचनों से स्पष्टीकरण हो रहा है—

(१)—“ स यः स वैश्वानरः—इमे स लोकाः । इयमेव पृथिवी विश्वं, अग्निर्नरः । अन्तरिक्षमेव विश्वं, वायुर्नरः । द्यौरेव विश्वं, आदित्यो नरः । (विश्वेभ्यो नरेभ्यो जातोऽग्निर्वैश्वानरः) ” (शत० ६।३।१।३) ।

(२)—“ इमे वै लोका पूः । अयमेव पुरुषः, योऽयं पवते । सोऽस्यां पुरि शेते, तस्मात् पुरुषः ” (शत० ११।६।२।१) ।

(३)—“ प्राण एष स पुरि शेते । तं पुरि शेत्—इति पुरिषयं सन्तं प्राणं ‘पुरुष’ इत्याचक्षते (परोक्षम् । परोक्षप्रिया इव हि देवाः, प्रत्यक्षद्विषः) ”—गो० ब्रा० पू० १।३६ ।

पञ्चभौतिक शरीर चित्ताग्रिमय है, भूतान्मिमय है । यही वाह्यस्य अग्नि है । यही शरीरपरिच्छिन्न वैश्वानर नामक पुरुषाग्नि की समित है । इसी शरीर-पुररूप वाग्नि (शरीर) से यह समिद्ध रहता है । इवासप्रश्वसात्मक प्राण ही इस समिद्ध शरीराग्नि से अजस्तरूप से निकलने वाला घूम है । जिह्वोपलक्षित

ध्वन्यात्मक शब्द ही (वैद्यरीवाकू ही) इस की अर्चि है। आदित्यप्राणात्मक चक्षु ही अन्धकार में अङ्गारवत् प्रतीयमान (जिस स्थिति का पशुओं की आँखों में रात्रि में प्रत्यक्ष किया जा सकता है) चक्षु ही अङ्गार है। वागग्निर्विकारभूत शब्द ध्रुवि का अधिष्ठाता श्रोत्र ही विस्फुल्लिङ्ग है। ऐसे इस आध्यात्मिक पुरपात्रि में आध्यात्मिक इन्द्रियदेवताओं के द्वारा वपाविकारभूत अन्नलक्षण हविर्द्रव्य की आहुति होती है। भुक्तान्न रस-मल के क्रमिक विराकन्त से क्रमशः रस, अम्लक, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, इन धातु रूपों में परिणत होता हुआ अन्तसो गन्ता रेतो-रूप में परिणत हो जाता है। यही आध्यात्मिक यज्ञ की प्रथमविधा है; जिस का तिमिर लिखित शब्दों में स्पष्टीकरण हुआ है—

पुरुष (वृषा)-४-“पुरुषो वायं गौतम ! अग्निः । तस्य वागेयं ममिन्,
प्राणो धूमः, जिह्वा अचि, चक्षुरङ्गा, श्रोत्रं निष्फु
लिङ्गा । तम्मिन्नेतरिमन्नग्नौ दत्ता अन्न जुहति ।
तस्या आहुते रेतं मम्मयति” (वृषापञ्चः) ।

* * * *

(५)-आध्यात्मिकयज्ञ या दूसरा पर्व है—योपा-यज्ञ। वृषाप्राण जहां पुरुषसर्ग की प्रतिष्ठा है, वहां योपाप्राण स्त्रीसर्ग की प्रतिष्ठा बनवा है। वृषाप्राण आग्नेय है, योपाप्राण सौम्य है। आग्नेय वृषा का दृश्य सौर अर्द्धाकार से सम्यन्ध है, सौम्या योपा का अर्द्धदृश्य चान्द्र अर्द्धाकार से सम्यन्ध है। योपाप्राणात्मिका स्त्री के शोणित में प्रतिष्ठित अग्नितत्त्व ही। योपा यज्ञ की मूलप्रतिष्ठा है। गर्भाशयगत शोणित में प्रतिष्ठित मातृलिक (मज्जलमहप्राणात्मक) आग्नेयप्राण ही इस यज्ञ का आहुतिग्राहक अग्नि है। इस योपाग्नि का उत्तेजक उपस्थ ही समित है, उपस्थसमित संयोग से उत्पन्न योपाग्नि-क्षोभ ही धूम है। अन्तस्थ रक्तवर्ण मन्दला योनि है, यही अर्चि है। इत्यादि लक्षण इस योपाग्नि में पुरुषशरीरस्थ प्राणदेवताओं के द्वारा रेत की आहुति होती है। यही हुए रेत कालान्तर में गर्भरूप में परिणत हो जाता है। पञ्चपवात्मक यज्ञ के इसी अन्तिम आध्यात्मिक यज्ञपर्व का दिग्दर्शन कराती हुई श्रुति कहती है—

स्त्री-(योपा)-५—“योपा वाच भौतम ! अग्निः । तस्या उपस्थ एव समिद्र ।
यदुपमन्त्रयते, स धूमः । योनिरर्चिः । येदन्तः करोति,
तेऽङ्गाराः । अभिनन्दा विस्फुलिङ्गाः । तस्मिन्नेतस्मि-
न्नग्नौ देवा रेतो जुह्वति । तस्या आहुतेर्गर्भः सम्भवति”
छान्दोग्योपनिषत्-५ प्र० १४, ५, ६, ७, ८ खण्डाः ।

* * * *

उक्त ‘पञ्चाग्निविद्या’ त्मक पञ्चपक्षात्मक यह का निष्कर्ष यही हुआ कि, धुलो-
कोपलक्षित आदित्याग्नि, अन्तरिक्षलोकोपलक्षित वायव्य पर्जन्याग्नि, भूलोकोपल-
क्षित पार्थिव अग्नि, पुरुषात्मक वृषालक्षण वैश्वानराग्नि (शरीराग्नि), योपामा-
णात्मक रक्ताग्नि, इन पांच अग्नियो में क्रमशः थढ़ा, सोम, वृष्टि, अन्न, रेत, इन
पांच हविर्द्रव्यों की आहुति होती है । यही श्रद्धालक्षण आप (अपृत्य) उत्त-
रोत्तर प्रतिष्ठित अग्निसम्यन्ध से सोम-वृष्टि-अन्न-रेतोरूप में परिणत होता हुआ
अन्तिम पाँचवीं रेतो आहुति से पुरुषस्वरूप (गर्भस्वरूप) का आरम्भक (उपा-
दान) बन रहा है । इसी लिए यह निश्चयेन कहा जासकता है कि—

“इति तु पञ्चम्यामाहुताजापः पुरुषवचसो भवन्ति” ।

१-१-(१) यौ — — —	आदित्य (असीलोक) — — —	थढ़ा	} — आभिदैविकयज्ञ } — प्राणयज्ञ	} पञ्चाग्नियज्ञ
२-२-(१) अन्तरिक्षम्	वायु (पर्जन्य) — — —	सोम		
३-३-(१) पृथिवी	अग्नि (पृथिवी) — — —	वृष्टि		
४-१-(१) वृषा	वैश्वानर (पुरुष) — — —	अन्नम्	} आभ्यात्मिकयज्ञ } — प्राणयज्ञ	
५-२-(२) योपा	वापलिङ्ग (योपा) — — —	रेत		

पञ्चाग्निविद्यात्मक पञ्चयज्ञ के द्वितीय यज्ञपूर्वको (पर्जन्ययज्ञ को) सोमा-
हुति द्वारा वृष्टि का प्रवर्तक बतलाया गया है, जो कि—‘अग्निर्वा इतो वृष्टिमुदीरयति’
इत्यादि पूर्वोक्त तृतीयदृष्टिकोण से सर्वथा विरुद्ध पड़ता है । पार्थिव अग्नि पार्थिव
पानी को वाष्परूप में परिणत कर आन्तरिक्ष वायुधरातल में सञ्चित कर देता

है। अग्निद्वारा वायुगर्भ में, सञ्चित वही पार्थिव पानी कालान्तर में गरस पड़ता है, यह कथन अवश्यमेव उक्त पर्जन्ययज्ञमीमांसा का प्रतिद्वन्द्वी प्रतीत हो रहा है। 'अद्वा सोमरूप में, सोम पर्जन्याग्नि में आहुत होकर वृष्टिरूप में परिणत होता है' अवश्यमेव, यह सिद्धान्त तृतीयदृष्टिकोण में व्यापात उत्पन्न कर रहा है। कौनसा सिद्धान्त प्रामाणिक माना जाय ? जब कि दोनों ही श्रुति-सम्मत सिद्धान्त हैं ? आर्यसम्प्रदाय उत्तर देती है—जहां परस्पर भौवसिद्धान्तों में ही विरोध प्रतीत होता ही, वहां दोनों ही प्रमाण हैं। इसलिए कि, यह विरोध केवल स्थूलदृष्टि से सम्यन्ध रखता है। तत्त्वदृष्टि के आधार पर जब समन्वय किया जाता है, तो विरोध का सर्वथा उन्मूलन हो जाता है। केवल निरूपणीया शैली-भेद से विरोध की प्रतीति होती है। वास्तुतः विरोध है नहीं। सृष्टिक्रमावस्थाविज्ञानदृष्टि से जहां पर्जन्ययज्ञानुगत वृष्टिभिद्धान्त प्रामाणिक है, वहां स्थितिक्रमानुगतविज्ञानदृष्टि से 'अग्निर्याँ' इत्यादि तृतीयदृष्टिकोण सुसमन्वित है।

सृष्टिप्रसंगे सम्यन्ध रखने वाली पञ्चाग्निविद्या में अधिदैवत-अधिभूत अध्यात्मरूप से जिस पञ्चपर्वोत्पन्न यज्ञ का विश्लेषण हुआ है, उसी का ऐतरेय आरण्यक में 'उक्थविद्या' रूप से उपबृंहण हुआ है। वहां योपात्मक पाँच पर्व को छोड़ दिया गया है। केवल आरम्भ के प्राणयज्ञात्मक वृथिवी अन्तरिक्ष धौं इन तीन पर्वों का, चौथे पुरुष पर्व का समग्र काठे हुए १२१ यज्ञ (प्राणियज्ञ) में तीनों शरण यज्ञों का समन्वय घटलाया गया है (देखिए ऐत० आ० २ आ० । १ आ० । २ ख०)। इसी उक्थविद्या का आगे जाकर तृतीयखण्ड में 'रेतस सृष्टि' रूप में जो विश्लेषण हुआ है, वह अपना एक स्वतन्त्र ही दृष्टिकोण रख रहा है। वहां दूसरे ही क्रम से सृष्टियज्ञ का विश्लेषण हुआ है। देखिए।

“अथातो रेतसः सृष्टिः—प्रजापते रेतो देवाः, देवाना रेतो वर्ष, वर्षस्य रेत ओषधयः, ओषधीनां रेतोऽन्नं, अन्नस्य रेतो रेतः, रेतसो रेतः प्रजाः, प्रजाना रेतो हृदय, हृदयस्य रेतो मनः, मनसो रेतो वाक्, वाचो रेतः कर्म्यं । तदिदं कर्म्यं कृतमयं पुरुषो ब्रह्मणो लोकः”—(ऐत० आ० २ आ० । १ अ० । ३ ख०)।

उक्त संय दृष्टिकोणों के वैज्ञानिक समन्वय के आधार पर हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि,— पार्थिव सत्याग्नि, आन्तरिक्ष्य सत्य वायु, दिव्य सत्येन्द्र, पर्जन्य श्रुत वायु, सोम, सूर्यरश्मिर्या, पुरोवात, अध्र, विद्युत्, स्तनयिलु, आदि आदि उपादान-निमित्त कारणों के समन्वय से ही वृष्टि होती है। निम्न लिखित श्रौत स्मार्त ग्रन्थों की वृष्टि के उक्त कारणों का समर्थन कर रहे हैं—

- १—‘अग्निर्वा इतो वृष्टिमुदीरयति’—अग्नि.—सत्यम्— पार्थिवाग्निः
- २—‘वायुर्वै वृष्ट्या ईशे’ — — वायु.—सत्यम्— वायव्याग्निः
- ३—‘आदित्याज्जायते वृष्टिः’ — — आदित्यः—सत्यम्— सावित्राग्निः
- ४—‘पार्जन्यैर्वापासु यजते’ — — पर्जन्यः—श्रुतम्— आप्याग्निः
- ५—‘सोमाहुतेर्वै सम्भवति’ — — सोमः—श्रुतम्— चान्द्रसोमः
- ६—‘रश्मिभिर्वै समदधात’ — — रश्मयः—सत्यम्— प्राणाग्निः
- ७—‘पुरोवातं समुजिरे’ — — पुरोवातः—श्रुतम्— वातवायुः
- ८—‘अध्राद् वृष्टिः’ — — अध्रम्—श्रुतसत्यम् अग्नि-वात्वादिष्वर्जन्यादिसप्त
- ९—‘वृष्टिर्वै याज्या विद्युदेव’ — — विद्युत्—श्रुतसत्यम्— ज्योतिरग्निः
- १०—‘स्तनयिलुर्षोपोन्वसृज्यत’ — स्तनयिलुः—सत्यम्— शब्दाग्निः

श्रुतसंहितान्तर्गत ‘अस्य वामीयसूक्त’ के तीन मन्त्रों का वृष्टिविद्या के साथ विशेष्ट सम्बन्ध है। हम के अतिरिक्त कृष्णयजुःसंहिता का ‘कारीरीष्टि’ प्रकरण भी अंशतः वृष्टिविद्या पर प्रकाश डाल रहा है। एवमेव शतपथ—गोपथ—ताण्ड्यादि ब्राह्मणों के, छान्दोग्य घृह्यसूक्तकादि उपनिषदों के तत्तद्विशेष स्थलों में भी प्रकीर्ण-रूप से इस विद्या का स्पष्टीकरण हुआ है। वेदशास्त्रप्रतिपादित सभी विद्या-अंशों, तत्त्वविज्ञानों के सम्बन्ध में यही एक ऐसी अङ्कुर है, जिस के कारण उन विद्याओं का हम भलीभाँति तबतक समन्वय नहीं कर पाते, जबतक कि उन प्रकीर्णक प्रकरणों का एकत्र समन्वय नहीं कर लिया जाता। यह समन्वय निश्चयेन महासगारम्भ-सापेक्ष है। अनन्यनिष्ठा से सम्पूर्ण वेदशास्त्र को जबतक लक्ष्य नहीं बना लिया जाता, तबतक उन प्रकीर्णक विषयों का संग्रह असम्भव है। एवं जबतक उन का संग्रह नहीं हो जाता, तबतक तद्विद्याओं का आनुपूर्वी से परिज्ञान असम्भव है। अवश्य ही इस जटिलता के निराकरण के सम्बन्ध में भी पुरातन में रहस्य,

निगद, गाथा, कुम्ब्या' आदि वैसे म्वतन्त्र ग्रन्थ रहे होंगे, जिन में उन प्रकीर्णक भावों का, विद्याओं का एकत्र समग्र रहा होगा। परन्तु दुर्भाग्य से आज तो वे रहस्यात्मक परिभाषाग्रन्थ हमारे दृष्टिपथ से सर्वथा विस्मृत ही हो चुके हैं। यही वेदार्थ की एक महान् जटिलता है, जिस का निराकरण दो चार व्यक्तियों के स्वल्प ज्ञान से कथमपि सम्भव नहीं। होना यह चाहिये कि, बहुसरूपा में योग्य विद्वान् उपलब्ध मन्त्रब्राह्मणात्मक वेदशास्त्र ग्रन्थों के तत्तत् विद्याप्रतिपादक तत्तन्निगदों का पृथक् पृथक् रूप से समग्र कर। सन का एकत्र समग्र करते हुए उन का समन्वय करें। अवश्य ही इस दिशा में उक्त जटिलता दूर की जा सकती है। उदाहरण के लिए वृष्टिविद्या को ही लीजिए। अथर्वामीयसूक्त के ५२ मन्त्रों में से केवल ३ मन्त्र ऐसे हैं, जिन से वृष्टि विद्या के कुछ एक मिद्धान्तों का विश्लेषण हुआ है। व तीनों मन्त्र भी एक साथ पठित नहीं हैं। अपितु तीनों का क्रमशः ३६ ४७ ५१ यह सरूपा क्रम है। यही स्थिति अन्य स्थलों की है। यही यह जटिलता है, जिस के अनुग्रह से प्रकृत ब्राह्मण के प्रत्येक प्रकरण में हमें अनायश्यक विस्तारदोष, पुनरुक्तिदोष का विषय हो कर अनुग्रह न करना पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप पाठकों के लिए हमारा यह अव्यवस्थित प्रयास सुविधा के स्थान में जटिलता का जनक बनता जा रहा है। इस सम्बन्ध में हम अपनी ओर से इस से अधिक क्या निवेदन कर सकते हैं कि, जबतक देशक विद्वान् सम्मिलित रूप से उक्त पद्धति के अनुसार वेदार्थ का समन्वय नहीं कर लगे, तबतक एक श्रेष्ठ व्यक्तियों की स्वल्पशक्ति मात्र के आधार पर इस दिशा में सफलता प्राप्त करना असम्भव ही होगा। हमारे ये अव्यवस्थित प्रकरण तो केवल यह पुरुषार्थ कर सकते हैं कि, जिन की दृष्टि में भारतीय शास्त्र केवल शब्दजाल है, वे यह अनुभव करने लगें कि, वेदशास्त्र एक विज्ञानशास्त्र है, उस में प्रतिपादित विद्याएँ प्राकृतिक नित्यविज्ञानों का विश्लेषण कर रही हैं। जिन कतिपय प्रतीच्य विद्वानों की बाह्यदृष्टि में भारतीय शास्त्र अधिक से अधिक आत्मवाद का समर्थक है, तदनुयायी उच्छिष्टभोगी आरांभीन जो प्राच्य विद्वान् अपनी निधि के वास्तविक स्वरूपज्ञान से वञ्चित रहते हुए इस के प्रति न केवल उदासीन ही हैं, अपितु इस का उपहास करना भी जिन के जीवन का एक प्रधान पुरुषार्थ बना हुआ है, अवश्य ही उन की भ्रान्ति का ये अव्यवस्थित प्रकरण भी सर्वात्मना नहीं, तो अशत निराकरण कर सकेंगे। एकमात्र इसी

लक्ष्य से जान व्यक्त कर इस पद्धति का अनुगमन करना श्रेय पन्था समझा है । जिन्हें वस्तुगत्या वेदविद्या का रहस्यज्ञान प्राप्त करना है, उन से तो हम यही निवेदन करते हैं, वे क्षणिक कण्डू मिटाने वाले प्रस्तुत प्रयासों को एक ओर रखते हुए आनुपूर्वी से स्वयं गूढग्रन्थों को ही अपने स्वाध्याय का विषय बनावें । इस प्रासङ्गिक निवेदन के अर्थ ही दृष्टिविद्या के प्रकीर्णक अंशों का दिग्दर्शन कराने वाले निम्न लिखित ऋहसन्त्र पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं—

१—सप्ताद्गर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोतिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि ।

ते धीतिभिर्मनसा ते विपश्चितः परिभुवः परिभवन्ति विद्वतः ॥

ऋहसं० १।१६४।३६ ।

१—कृष्णं नितानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति ।

त आववृन्तसदनादृतस्यादिद् घृतेन पृथिवी व्युद्यते ॥

ऋहसं० १।१६४।४७ ।

३—समानमेतद्दुदकमुच्चैस्तप चाहभिः ।

भूमिं पर्जन्या जिवन्ति दिवं जिवन्त्यग्नयः ॥

ऋहसं० १।१६४।५१ ।

थोड़ी देर के लिए यह मान लीजिए कि, आकाशस्थ मेघों से भूपिण्ड पर जो पानी बरसता है, वह वस्तुतः पृथिवी की ही देन है । अग्निगर्भ-भूपिण्ड के केन्द्र से अग्निरोऽग्नि (प्राणाग्नि) धुलोक (आकाश) की ओर निरन्तर जाया करता है, यह प्रकरण प्रारम्भ में स्पष्ट किया जा चुका है । 'अग्निर्वा इतो पृथिसुदीरयति' सिद्धान्त इसी सिद्धान्त का स्पष्टीकरण कर रहा है । इस प्रकार पार्थिव जलमात्रा (समुद्र, नद, नदियाँ, कूप, बापी, तड़ाग, ओषधि—वनस्पति, पार्थिव प्राणिशरीर आदि आदि में रहने वाली जलमात्रा) ऊपर की ओर जाते हुए अग्निरोऽग्नि के सम्बन्ध से बाष्परूप में परिणत होकर ऊपर की ओर जाया करती है । इस प्रकार पार्थिव अग्नि पार्थिव जलमात्रा को धुलोक की ओर लेजाने में एक निमित्त बना हुआ है ।

दूसरा निमित्त है—'वायु'। पार्थिव गणमय परमाणुओं का गुरुत्वाकर्षण भविष्य के चित्त नियमित ऊर्ध्वप्रदेश पर्यन्त व्याप्त होता है, वहा तक तो पार्थिव अग्नि ही पार्थिव जलमात्रा को ऊपर गच लेजाता है। जहाँ जहाँ जलमात्रा ऊपर चढ़ने लगती है, त्यों त्यों वह पार्थिव गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होती जाती है। पार्थिवारपण विमुक्त यही जलमात्रा 'वा'प' है। ऊपर जान्ते हैं वायु भी एक प्रकार का जल ही है। आगे जाकर जलमात्रा के ऊर्ध्वगमन का प्रेरक यही वाष्प वायु बनता है। पृथ्वी से शुद्ध पर्यन्त सत्रविध सूर्यनाडियाँ वित्त है। यही 'महापथ' कहलाया है। नाडीरूप इसी महापथ से सौर पदार्थों का प्रत्यक्ष-भाग पृथिवी में, पार्थिव पदार्थों का प्रत्यक्षभाग सूर्य में मुक्त होता रहता है। यही नाडीमार्ग अथ प्रकाशतरंगों के विस्तृत भाग भी परस्परिक आदान पदान द्वारा पूर्ति किया करता है। सौरपदार्थ, पार्थिवपदार्थ, दोनों ही गतिशून्य हैं। इन का गमनागमन होता है नाडी मार्ग से ही, परन्तु निमित्त बनता है—'वायु'। सदागति मावरिध' नामक वायु ही अपने गति धर्म से दोनों का सबाहक बनता है। दूसरे शब्दों में वायु भरतले पर प्रतिष्ठित होकर ही जलमात्रा नाडीमार्ग से शुद्ध की ओर जाती है।

तीसरा निमित्त है—सूर्यरश्मियाँ। सूर्यरश्मियाँ पार्थिव तत्वों का निरन्तर आदान किया करती हैं। इस आदान धर्म से ही सूर्यस्थ में भुक्त इन्द्र—धाता—भृगु—पूषा—आदि १२ सौर प्राण 'आदिते-जावताना' इत्यादि निर्बन्धों से 'आदित्य' कहलाते हैं। सर्वसादान्त ही आदित्य का आदित्यत्व है। आदित्यरश्मियाँ ही न डी हैं। नाडी रूप रश्मियाँ भूषण पर सलमन होती हैं। अपने स्वाभाविक सत्यधर्म के कारण कृष्यधर्मात्मक जलादि की भाँति इतरत न जाकर ये रश्मियाँ उसी निश्चित मार्ग से वापस शुद्धी की ओर लौट जाती हैं। हाता हुआ रश्म्यवच्छिन्न सौर तेज 'सावित्री' कहलाया है, वहा प्रतिकलित, साथ ही पार्थिव अक्षिरश्मि से समवेत यही सौरतेज 'पामनी'

* 'स प्रणमशानेयदत्त, रूपमेव वायोरदत्त, वित्तमेव पुरुषादत्त चन्द्रमेव पश्यामादत्त
भामेव चन्द्रमा आदत्त। तदुदात्त तस्माददित्य - यतः प्रा० ११८ अ० १०, ११।